

भाग्य के भरोसे राजा भी नहीं बँटता । १
यह सखि निज दुख 'गव हरने' काज,

तुम' ही निमित्त कारण इलाज ।
जाने ताते में शरण प्राय,

उचरो निज दुख जो चिर सहाय । ७।
निज को पर को करता पिछान,

पर में अनिष्टता दुष्ट ठान । ८।
प्राकृतिक नयो अज्ञान धारि,

ज्यों मृग मृग-तृष्णा जान धारि ।
तन परिणति में प्रायो चितार,

क्यों न अनुभवो स्वपदमार । ९।
तुमको दिन जाने जो कसेन,

पाये तो तुम जानत जिनेन ।
पद्म मारक नर सुरगति मभार,

जब घर घर मरयो अनन्त धार । १०।
अब बात सखि बतते दयाल,

तुम दर्शन पाय भयो खुशाल ।
भन जानत भयो मिट महम दुन्द,

जातों' दयालम रस दुख निवन्द । ११।

८ सदैव वह जिन्दा है जिसकी संसार शंसा करे ।

चन्द्रगुप्त की माता पटना चली गई । वहाँ उसने वीर-पुत्र को जन्म दिया और उसका पालन-पोषण किया । राजकुमार चन्द्रगुप्त बड़े पराक्रमी और बुद्धिमान् थे । वह शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण हो गये । चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण ने चन्द्रगुप्त को पढ़ाकर प्रवीण किया ।

उसी समय मगध में महापद्मनन्द का राज्य था । जिससे चाणक्य को सन्तोष न था । वह राजा को हटाकर चन्द्रगुप्त को राजगद्दी पर बिठाना चाहता था । उन दिनों भारत पर यूनान के सम्राट सिकन्दर महान् का आक्रमण हो रहा था और उसने उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त एवं पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया था । चन्द्रगुप्त ने यूनानियों की वीरता की प्रशंसा सुनी थी । चाणक्य की सम्मति से वह सिकन्दर महान् की सेना में वेधड़क चला आया और उन विदेशियों की सेना में भरती हो गया ।

चन्द्रगुप्त को यूनानी सेना में रहते अभी बहुत समय नहीं बीता था कि उसका क्षत्रिय तेज मड़क उठा । भारतीय क्षत्रियों का लहू उसकी नसों में खोल रहा था । वह स्वानिमान छोकर अपना जीवन मलीन नहीं करना चाहता था । एक दिन बातों ही बातों में

देतो तुम्हारे देश में- पहले कैसे बसवान होते थे । १

सिकन्दर से उसको बिगड़ गई । सिकन्दर का साथ छोड़कर वह कहीं चल दिया । धर्म चन्द्रगुप्त के नाम का सितारा धर्मका, धाणक्य के सहयोग से उसने नन्द राजा को हरा दिया । चन्द्रगुप्त मगध का अधिपति हो गया और उसने अपने राज्य सारे भारत में फैला दिया राजा नन्द की पुत्री का विवाह चन्द्रगुप्त से हुआ ।

चन्द्रगुप्त ने यूनानी राजा सेल्युकस की भी बड़ी धीरता से हराया । सेल्युकस ने अपनी पुत्री चन्द्रगुप्त की विवाह की तथा काबुल, कान्धार व ईरान के प्रदेश भी भेंट किये । चन्द्रगुप्त ने भारत के बाहर के राजाओं की भी अपने प्रभाव से वश में कर लिया । प्रजा उसके राज्य में राम राज्य के सुख भोगने लगी । धर्म और सत्य की बढ़वारी हुई ।

चन्द्रगुप्त जैन धर्म का दृढ़ भक्तानी था । सर्वत्र गृहस्थ का धर्म पासता था । उसने पशुओं की रक्षा के लिए भी अस्पृश्यता सुलझाये थे । वह बड़ा दानी तथा जीव-दया प्रवर्तक था । एकबार चन्द्रगुप्त ने जैन गुरु श्री मद्राष्टा स्वामी का उपदेश सुना । उसे बेराग्य हो गया और अपने पुत्र हिन्दुसार को राज्य देकर वह साधु हो गया ।

इससे भारत के धर्म, बेस्मोम-नामक पवित्र

१० जो वस्तु चली गई उसका फिक्र न करो

स्थान पर इसके गुरु ने समाधि-मरण किया, उनकी खूब सेवा की, गुरु तो स्वर्ग पधारे। पीछे चन्द्रगुप्त ने भी जन्म भर तप किया और स्वर्ग पाया।

चन्द्रगुप्त ने २२ वर्ष राज्य किया। इसका समय सन् ईस्वी ३२२ पूर्व से २९८ पूर्व तक रहा। चन्द्रगुप्त संसार में आदर्श सम्राट हुआ। उसकी शासन पद्धति अत्यन्त उत्तम थी। उसके पास एक बड़ी भारी सेना थी। देश में हर एक को सुख था। जनता की आर्थिक दशा बड़ी ही अच्छी थी। बाहर विदेशों से भी यात्री आते थे। इसके दरबार में मेगस्थनीज नाम का यूनानी राजदूत रहता था, उसने चन्द्रगुप्त के राज्य का हाल लिखा है। बालको ! तुम भी चन्द्रगुप्त के समान धीरता और वीरता से काम लो। यदि ऐसा करोगे तो सफलता का मुकुट तुम्हारे सिर पर सोहेगा।

प्रश्नावली

१. चन्द्रगुप्त किस वंश में उत्पन्न हुए थे और बताओ इसके वंश का यह नाम किस प्रकार पड़ गया ?
२. चन्द्रगुप्त के गुरु कौन थे और वे क्या चाहते थे ?
३. चन्द्रगुप्त कौन २ सी विद्याओं में निपुण थे और उन्होंने मगध का राज्य किस प्रकार प्राप्त करके अपना विवाह किस के साथ किया था ?
४. चन्द्रगुप्त ने अपनी राज्य किस प्रकार चलाया और क्यों कर अपनी प्रजा का पालन किया ?

५. चन्द्रगुप्त ने धनना अर्थात् काल किम प्रकार मफल किया ।
६. मेगस्थनीस कौन था उसके बारे में तुम क्या जानते हो ?

पाठ ३ श्रष्ट मूल गुण

मूल जड़ को कहते हैं । जैसे जड़ के बिना पेड़ नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जिनका पालन किये बिना मनुष्य धर्म-मार्ग पर नहीं चल सकता । इसलिए धर्मपालन के समय पहले मुख्य नियमों को मूल गुण कहते हैं ।

जिन मुख्य नियमों का पहले पालन किये बिना मनुष्य थावक नहीं कहता सकता, वे नियम थावक के मूल गुण कहलाते हैं । वे मूल गुण आठ होते हैं ।

[१] मद्य त्याग, [२] मांस त्याग, [३] मद्य त्याग, [४] अहिंसा, [५] सत्य, [६] अशौच, [७] ब्रह्मचर्य और (८) परिग्रह-परिमाण ।

१. मद्य-त्याग—शराब खगरेह नशीली चीजों के सेवन का त्याग मद्य त्याग है । शराब अनेक पराधों के सङ्गति से पैदा होती है । सङ्गति से उसमें अनेक बीड़े

१२ दूसरों के भरोसे पेट भरने वाला मरने के तुल्य है ।

पैदा होते और मरते रहते हैं । जीव-हिंसा के बिना शराब किसी प्रकार तैयार नहीं हो सकती । इस लिए शराब पीने से जीव हिंसा का पाप लगता है । शराब पीने से मनुष्य पागल-सा हो जाता है, उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता । शराबी के मुख में कुत्ते पेशाब कर जाते हैं । इसी प्रकार शराबी की और भी दुर्गति होती है । इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिये तथा भंग, गांजा, अफीम, कोकीन, चरस, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि और भी नशीली चीजों का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए ।

२. मांस त्याग—मांस खाने का त्याग करना मांस त्याग कहलाता है, मांस त्रस जीवों के घात से उत्पन्न होता है । उसमें अनेक जीव पैदा होते और मरते रहते हैं । मांस के छूने मात्र से ही जीव मर जाते हैं । इसलिए जो मांस खाता है, वह बड़ी हिंसा करता है । मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं । मांस खाने वालों के परिणामें क्रूर हो जाते हैं । मांस खाने से शरीर पुष्ट नहीं होता, इसलिए नौ सनी स्त्री पुरुषों को मांस छोड़ना ही उचित है ।

३. मधु-त्याग—शहद खाने का त्याग मधु त्याग है । शहद मक्खियों का उगाले [वमन] होता है ।

मधु में हूर समय सुख-यस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है । मधु मरिचियों के छत्ते को निचोड़ कर निबन्ता जाता है । छत्ते में छोटी मरिचियाँ रहती हैं । छत्ते को निचोड़ते समय वे सब मर जाती हैं । घोर दाह में उन सबका निचोड़ भ्रम जाता है । इसलिए ऐसी धर्मगिरि हिंसा की सान, घृणा करने वाली चीज का त्याग करना ही उचित है ।

४. अहिंसा अणुघ्न—ज्ञान युक्त कर डरावा करके जन्तुओं की हत्या करने से बचना अहिंसा अणुघ्न है । किसी भी मानव को धर्म के नाम से पशुओं की वृत्ति न करने चाहिए । नाशिकार के लिए मारना चाहिए । न ऐसा शोक समझे, रेशम व हिंसाकारी वस्तुओं के व्यवहार का करना चाहिए, जिससे जन्तुओं का अधिक घात न हो । लेती, ध्यापार, शिल्प, राज्य प्रबन्ध सम्बन्धी हिंसा ग्रहणों से छुट नहीं सकती । इसे आरम्भ ही हिंसा कहते हैं जीव दया के लिए पानी छानकर पीना चाहिए । दोहरे मोटे साफ कपड़े से छान कर पीना चाहिए । बिना छाना पानी पीने से बहुत प्रम जीवों की हिंसा होती है । जीव दया के लिए रात्रि में भोजन न करने का भी जहाँ तक हो सके धन्यास करना चाहिए । रात्रि को अन्धकार अधिक उड़ते हैं ।

१४ जितना तुम्हें मिलता है उसी पर सब करो ।

सूर्य के प्रकाश में भोजन करने से भोजन पाचक भी होता है ।

५. सत्य अणुव्रत—पीड़ाकारी वचन कभी नहीं कहने चाहिए, झूठ बोलने से दूसरों को कष्ट पहुँचता है । झूठ बोलकर अपना मतलब निकालना तथा धनादि कमाना पाप है । असत्य हिंसा का ही अंग है ।

६. अचौर्य अणुव्रत—बिना दी हुई वस्तु राग वश उठा लेना चोरी है । मनुष्य को सत्य व्यवहार करना चाहिए । चोरी करने से दूसरे के प्राणों को कष्ट पहुँचता है । वह भी हिंसा का भेद है ।

७. ब्रह्मचर्य अणुव्रत—ब्रह्मचर्य बड़ा गुण है जब तक विवाह न हो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालना उचित है । विवाह होने पर अपनी स्त्री से सन्तोष रखना उचित है । पर स्त्री का त्याग होना चाहिए ।

८. परिगृह परिमाण व्रत—गृहस्थ को जितनी इच्छा व जरूरत हो उतनी सम्पत्ति का परिमाण कर लेना चाहिए । जब उतना धन हो जावे तब सन्तोष से अपना जीवन धर्म, ध्यान व परोपकार में बिताना चाहिए ।

नोट—किन्हीं आचार्यों ने मद्य, मांस, मधु और पांच उदम्बर के त्याग को ही अष्टमूल गुण कहा है ।

कड़म स्त्री को चौकसी करना ये साम है।

१५

पाँच उदम्बर यह हैं — १. बड़फल, २. पोपलफल, ३. पाकर पिलखन ४. गूलर ५. कड़मर अंजीर इनमें जस जोष पाये जाते हैं। इनमें से कभी किसी फल में साफ दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो भी उसके पंदा होने की सामग्री है। इसका कारण जोष दया के लिए उनका त्याग उचित है।

मय, मांस, मधु इन तीनों को मकार कहते हैं, क्योंकि इन तीनों का पहला अक्षर 'म' है।

प्रश्नावली

१. भून गुण किसे कहते हैं ? और इनका पामन कौन करता है ? यह भी बताओ कि इन गुणों का नाम 'भून गुण' क्यों पड़ा ?
२. भूनगुण कितने होते हैं ? नाम बताओ ?
३. मय, मांस व मधु भोजन में क्या दुगई है ? अहिमार्थुवन का धारी इन वस्तुओं का भोजन करेगा या नहीं ?
४. अहिमार्थुवन में क्या अभिषाय है ? ऐसी ध्यानादि करने में हिमा होती है या नहीं ? मुग्धों, समझ भ्रमों के कारण करने वाला मूर्खों अहिमार्थुवन कर सकता है या नहीं ?
५. क्या भूनगुण का शब्द रूप सम्बन्धीत है ? यदि हाँ तो इनका क्या कारण है ?

जो न पड़े उसको पढ़ाना बेकार है।

पाठ ४ अभक्ष्य

१. जिन पदार्थों के खाने से त्रस जीवों का घात होता है जैसे—बड़, पोपल आदि पांच उदम्बर फल। मिस्र "कमल डंडो, बीघा अन्न, गले सड़े फल जिनमें त्रस जीव पैदा हो जावें तथा मांस, मधु, द्विदल रस चलित रस ।

नोट—द्विदल कच्चे दूध, कच्चे दही और कच्चे दूध की जमो हुई वस्तुएँ, उड़द, मूँग, चना आदि द्विदल वस्तु जिसके दो टुकड़े बराबर २ हो जाते हैं को मिलाकर खाना ।

चलित—वह पदार्थ जिनका स्वाद बिगड़ गया हो, जो मर्यादा से रहित हो गए हों जैसे बदबूदार घा मुरसली वाला आटा तथा बहुत दिनों की बनी हुई मिठाई, मुरब्बा, अचार आदि ।

२. जिन पदार्थों को खाने से अनन्त स्थावर जीवों का घात होता हो जैसे—आलू, अरबी, मूली, गाजर, लहसुन, प्याज, शकरकन्द, कचालू, तुच्छ फल [जिसमें बीज न पड़े हों व जो बहुत छोटे हों और बड़े हो सकते हों ।]

ज्यादा परिश्रम में बीमारी का डर रहना है। १७

३. जो पदार्थ प्रमाद तथा काम विकार के बढ़ाने वाले हों जैसे—तराब, कीकीन, चरस, तम्बाकू आदि नशीली चीजें, भाजून आदि।

४. अनिष्ट—पदार्थ अर्थात् ऐसे पदार्थ जो पाने योग्य तो हों, परन्तु रोग को हानि पहुँचायें, जैसे चाँगी दवा रोग घाने को मिटाई पाना, गुप्तार वाले को घी पाना, अघपक्का कड़वा देर में पचने वाला अपना प्रकृति विरुद्ध भोजन करना।

५. अनुपमेय—पदार्थ जिसको अपने देन, समाप्त तथा धर्म वाले सुरा नमस्ते।

इसके निषाध मन्त्रण, खमड़े के कुप्पे व तराजू आदि में रखे हुए तथा छुंये हुए घाँ, हींग, गिरका आदि पदार्थ भी अमक्ष हैं।

प्रश्नावली

१. अमक्ष में तुम क्या समझते हो ? और यह किने प्रकार का होता है ? बताओ।
२. हिंस्र किसे कहते हैं ? दूध में हानि हुए उदर के बच्चे हिंस्र हैं या नहीं ?
३. अल्प वय किसे कहते हैं ? बहुत दिनों की दली पिटाई, पुराना घाव और एक माह के बच्चे का बिना रुका काटा अल्प वय है या नहीं और क्यों ?

पाठ ६ कर्म

प्यारे बालको ! तुम नित्य प्रति संसार में देखते हो, कोई सवेरे से शाम तक कठिन परिश्रम करता है, फिर भी उसे सफलता प्राप्त नहीं होती । कोई थोड़े ही परिश्रम से अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है । कोई-कोई थोड़े परिश्रम करने से विद्या सम्पादन कर लेते हैं और कोई-कोई घोर परिश्रम करने पर भी मूर्ख बने रहते हैं । कितने ही लोग धन उपाजन के लिए दिन रात नहीं गिनते, फिर भी दरिद्रता उनका पीछा नहीं छोड़ती । स्वामी और सेवक में से सेवक ही अधिक परिश्रम करता है और यही निर्धन होता है, ऐसी-ऐसी बातों पर विचार करने से विदित होता है कि जहां छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये परिश्रम की आवश्यकता है, वहां साथ ही किसी और शक्ति विशेष की भी आवश्यकता है । वह शक्ति कर्म है, जिसे लोग भाग्य कहा करते हैं । जब कर्म परिश्रम के अनुकूल होता है, तभी कार्य में सफलता प्राप्त होती है । देखो दो क्षात्र साथ पढ़ते हैं, समान परिश्रम करते हैं उनमें से एक परीक्षा के समय बीमार हो जाता है, परीक्षा देने नहीं

ऐसा व्यवहार पटो जो घण्टी सन्धी जन्मी मकर दे । २१

पाता । दूसरा परोक्षा देकर पास हो जाता है यह सब कर्म का महात्म्य है । वहने विद्यार्थी ने क्या कुछ कम परिश्रम किया था ।

यह भी ध्यान रहे कि यदि अकेले 'कर्म' के बरोसे निठल्ले बैठे रहोगे और हाथ पंर न हिताग्रोगे तो सफलता नहीं मिलेगी । सफलता तो प्रयत्न से मिलती है किन्तु उसके लिए कर्म की अनुकूलता हानी चाहिए । कर्म-कर्म कहते मना हैं, परन्तु कर्म का भय को कोई नहीं जानते । आधो तुम्हे मर्त्य में इस पाठ में कर्म का कुछ रहस्य समझावे ।

कर्म—उन पुद्गल परमाणुओं का कहते हैं जो आत्मा का असली स्वभाव नहीं प्रकट होने देने । जैसे बादल सूर्य के सामने आकर उसके प्रकाश को टक देने हैं उसी प्रकार बहुत से पुद्गल परमाणु, छोटे २ टुकड़े जो इस लोक में मय जगह भरे हुए हैं, आत्मा में कोपादि कषायों के पैदा होने में लिप्त कर आत्मा के प्रदेशों में मिलकर आत्मा का स्वभाव को टक देते हैं । कषायों के सम्बन्ध में उन पुद्गल परमाणुओं में दूख देने की शक्ति भी हो जाती है । इन्हीं पुद्गल परमाणुओं को कर्म कहते हैं ।

कर्म आठ हैं १. ज्ञानावरण, २. दर्शनावरण,

३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ५. आयु, ६. नाम, ७. गोत्र और ८. अन्तराय ।

१. ज्ञानावरण—कर्म उसे कहते हैं जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट न होने दे । जैसे प्रतिमा पर पर्दा डाल दिया जावे, तो वह प्रतिमा को ढके रहता है, उसे प्रकट नहीं होने देता । इसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढके रहता है, प्रकट नहीं होने देता । जैसे मोहन अपना पाठ खूब परिश्रम से याद करता है, परन्तु उसे याद नहीं होता, इससे मोहन के ज्ञानावरण कर्म का उदय समझना चाहिये । ईर्ष्या से सच्चे उपदेश की प्रशंसा न करना, अपने ज्ञान को छुपाना अर्थात् दूसरों के पढ़ने पर न बताना । दूसरों को इस नाय से कि पढ़कर मेरे बराबर हो जायेगा नहीं पढ़ाना । दूसरों के पढ़ने में विघ्न डालना, उसकी पुस्तकें छुपा देना, बिगाड़ देना, दूसरों को सत्य उपदेश देने तथा मुनने से रोकना, सच्चे उपदेशक को दोष लगाना, गुरु और विद्वानों की निन्दा करना, पढ़ने में आनन्द करना इत्यादि कार्यों से ज्ञानावरण कर्म बंधता है । जितना जितना ज्ञानावरण कर्म हटता जाता है—ज्ञान बनकता जाता है ।

२. दर्शनावरण कर्म—उसे कहते हैं जो आत्मा के

उपन्यास उत्तम पदों, सराब उपन्यास बुद्धि सराब करते हैं। २।
 दर्शन गुण को प्रकट न होने दे जैसे एक राजा का दर-
 बान पहरे पर घंटा हुआ है वह किसी को भी अन्दर
 जाकर राजा के दर्शन नहीं करने देता, सबको बाहर
 से ही रोक देता है। जैसे सोहन 'मन्दिर' में दर्शन करने
 के लिये गया परन्तु मन्दिर का गाना लगा पाया।
 इससे समझना चाहिए कि सोहन के दर्शनावरण कर्म
 का उदय है।

३ वेदनीय कर्म उसे कहते हैं जो आत्मा के
 लिए सुख-दुःख की गामपी का सम्बन्ध मिलावे। इस
 कर्म के उदय से संतारी जीवों को ऐसी चीजों का
 मिताव होता है जिनके कारण वह सुख महसूस करते
 हैं। जैसे ग्राहक सपेटी तलवार की धार घाटने से सुख
 दुःख दोनों ही होने हैं अर्थात् ग्राहक मोटा लगता है
 इससे तो सुख होता है, परन्तु तलवार की धार से
 जीन काट जाती है इससे दुःख होता है। जैसे प्रशासक
 ने बहुत न्याय सफाया लगा और पैर में काटा गइ गया
 दुःख हुआ। दोनों ही हासन ३ वेदनीय कर्म का उदय
 समझना चाहिये।

वेदनीय कर्म के दो भेद हैं—१. मानावेदनीय,
 २. अमाना वेदनीय।
 मानावेदनीय कर्म—उसे कहते हैं जिनके उदय से
 सुख देने वाली वस्तुएँ मिलें।

असाता वेदनीय कर्म—उसे कहते हैं जिसके उदय से दुःख देने वाली वस्तुएँ मिलें।

सब जीवों पर दया करना, चार प्रकार का दान देना, पूजन करना, व्रत पालन करना, क्षमा धारण करना, लोभ नहीं करना, सन्तोष धारण करना, समता भाव से दुःख सह लेना इत्यादि कार्यों से सातावेदनीय 'सुख देने वाला कर्म' का बन्ध होता है।

अपने आपको या दूसरे को दुःख देना, शोक में डालना, पछतावा करना-कराना, पीटना, रोना-रुलाना तथा रो-रो कर ऐसा विलाप करना कि सुनने वाले का दिल धड़क उठे। इस प्रकार के कार्यों से असाता वेदनीय कर्म का बन्ध होता है।

४ मोहनीय कर्म—जिसके उदय से यह आत्मा अपने आपको भूल जावे और अपने से जुड़ी चीजों में लुना जावे। जैसे शराब पीने वाला शराब पीकर अपने आपको भूल जाता है उसे भले घुरे का ज्ञान नहीं रहता और न माई, बहन, स्त्री, पुत्रादि को पहचान सकती है। इसी प्रकार मोहनीय कर्म इस जीव को भुला देता है।

जैसे कोई शीतला पीपल आदि को देव मानता है तथा ओष में आकर किसी दूसरे के प्राणों का हरण

दिमाग में उतना ही काम तो जितना वह दे सके ॥ २५ ॥
करता है या सोन के बल होकर दूसरे को सुटाता है
तो समझना चाहिए कि मोहनीय कर्म का उदय
हुआ है ।

मोहनीय कर्म सब कर्मों का राजा कहलाता है ।
इसलिए इसी पर विजय प्राप्त करने का उद्यम करना
चाहिए ।

५. धातु कर्म उसे कहते हैं जो आत्मा की नरक,
तिर्यंश, मनुष्य और देव शरीर में से किसी एकमें रोक
रखे जैसे एक मनुष्य का पैर काठ 'शिकजे में' फसा
हुआ है, जब वह काठ उस मनुष्य को उस स्थान पर
रोक रहा है । जब तक उसका पैर उस काठ में जकड़ा
रहेगा तब तक वह मनुष्य दूसरी जगह नहीं जा
सकना । इसी प्रकार धातु कर्म इस जीव को मनुष्य
तिर्यंश आदि के शरीर में रोके हुए है । जब तक धातु
कर्म रहेगा तब तक वह जीव उसी शरीर में रहेगा ।
हमारा जीव मनुष्य शरीर में रखा हुआ है । इसमें
समझना चाहिए कि हमारे मनुष्य धातु कर्म का उदय
है ।

बहुत धारम्य करने से, बहुत परिष्कृत करने से
तथा धीरे हिता करने से नरक धातु का दण्ड होता है,
अर्थात् ऐसा करने से जीव नरक में जाता है ।

२६ मनुष्य का एक-एक मिनट अमूल्य है, बेकार न खोओ ।

छल, कपट, दगा, फरेब करने से जीव के तिर्यंच आयु का बन्ध होता है अर्थात् ऐसा करने से यह जीव तिर्यंच होता है ।

थोड़ा आरम्भ करने से, थोड़ा परिग्रह रखने से, कोमल परिणाम रखने से, परोपकार करने से, दया पालने से मनुष्य आयु का बन्ध होता है । अर्थात् ऐसा करने से यह जीव मनुष्य पैदा होता है ।

व्रत-उपवास आदि करने से, शान्तिपूर्वक भूख-प्यास गर्मी-सर्दी आदि के सहने से, सत्य धर्म का प्रचार करने से सत्य धर्म की प्रभावना करने इत्यादिक और शुभ कारणों से यह जीव देव होता है ।

६. नाम कर्म—उसे कहते हैं जिसके उदय से इस जीव के अच्छे या बुरे शरीर और उसके अंगोपांग की रचना हो । जैसे कोई चित्र कार 'तस्वीर बनाने वाला' अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, कोई मनुष्य का कोई स्त्री का, कोई घोड़े का, कोई हाथी का ।

किसी का हाथ लम्बा, किसी का छोटा कोई कूबड़ा कोई बीना, कोई चपवान, कोई मूढ़ । इस प्रकार नाम कर्म भी इसी जीव को कभी सुन्दर, कभी चपटी नाक वाला, कभी लम्बे दांत वाला, कभी कुबड़ा, कभी

सदैव हानि वह करता है जिसे तुम्हारा भेद मात्तूम हो । २१
 काला कमी सुरीली आवाज वाला, कमी मोठी आवाज
 वाला अनेक रूप परिणामाता है । हमारा शरीर, नाक,
 कान, घ्रात हाथ, पांव आदि सब अंगोपांग नाम कर्म
 के उदय में हो बने हुए हैं ।

इस कर्म के दो भेद हैं अगुननाम और शुभ नाम
 कर्म । कुटिलता से, घमण्ड करने से, घापस में सड़ाई,
 भगड़ा बालह करने से भूटे देवों को पूजने से, किसी की
 चुगली करने से दूसरों का घुरा मोचने में तथा दूसरों
 की नकल करने से, अनेक शुभ कार्यों में अगुन नाम
 कर्म का बन्ध होता है ।

सरसता से, घापस में प्रेम रखने से, धर्मात्मा
 गुणीजनों को देखकर खुश होने से, दूसरों का भला
 चाहने इत्यादि और शुभ कारणों से शुभ नाम कर्म
 का बन्ध होता है ।

७. गोत्र कर्म—उसे कहते हैं जो इन जीव को
 ऊँच कुल या नीच कुल में बंदा करे—जैसे बृम्हार
 छोटे बड़े सब प्रकार के वर्तन बनाता है, उसी प्रकार
 गोत्र कर्म इस जीव को उच्च या नीच बना देता है ।
 उच्च गोत्र कर्म के उदय से यह जीव अष्टे परित्र
 दासे लोभमान्य कुल में जन्म लेता है और नीच गोत्र
 कर्म के उदय से यह जीव छोटे-छोटे दावरण वाले

२८ तुम जान कर बिगाड़ करोगे तो तुम्हारा भी बिगाड़ होगा ।

लोकनिन्द्य कुल में पैदा होता है । जहाँ हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप कर्म करता है ।

दूसरों की निन्दा करने से, अपनी प्रशंसा करने से दूसरों के होते हुए भी गुणों के छिपाने से और अपने न होते हुए भी गुणों को प्रकट करने से तथा वेद-शास्त्र गुरु का अविनय करने से, अपने जाति, कुल, विद्या, बल रूप आदि का मान करने से, नीच गोत्र कर्म का बन्ध होता है ।

अपनी निन्दा दूसरों की प्रशंसा करने से, अभिमान न करने से, विनयवान् होने से, उच्च गोत्र का बन्ध होता है ।

८. अन्तराय कर्म . उसे कहते हैं जिसके उदय से किसी जीव के कार्य में विघ्न पड़ जावे । जैसे किसी राजा साहिब ने किसी याचक को कुछ रुपये देने का हुक्म दिया, परन्तु खजांची ने कुछ दीच में गड़बड़ अथवा कोई बहाना करके वह रुपया नहीं दिया अर्थात् उस याचक को रुपया मिलने में खजांची साहिब विघ्न रूप ही गए । ठीक इसी प्रकार अन्तराय कर्म इस जीव के दान, धान, भोग, जो वस्तु एक बार काम में आवे जैसे आहार, पानी, उबनोग जो वस्तु एक बार काम में आकर फिर नौ काम में आवे जैसे वस्त्र, मकान

यदि कोई जिगहना है तो उसे मुधारने का प्रयत्न करें । २१
सवारी घावि घोर बल इन पाँचों के होने में विघ्न
हालता है ।

जैसे किसी ने दान देने के लिये १००० रु० का
नोट उठा कर रखा, कोई उस चुरा कर ले गया या
जैसे कोई रोटी खाने लगा ।। अचानक घन्ट बजाकर
हाथ से रोटी छोन ले गया ऐसी हालत में अन्तराय
कर्म का उदय सम्भन्ना चाहता ।

किसी को नान होना हो न जाने देना वालों को
विद्या न पढ़ाना । अपने प्राचीन नौकरों का धर्म मेधन
न करने देना दान देते हुए का राकना बूझना की भाग
उपयोग को सामग्री बिगाड़ देना ऐसी कार्यों के करने
से जीव के अन्तराय कर्म का बन्ध होता है ।

प्रश्नावली

१. दुनिया में ऐसी चीज क्या मिलती है जिसका नामने बिना
हृषा परिश्रम भी व्यर्थ हो जाता है ?
२. 'परिश्रम' व 'कर्म' इन दोनों में तुम क्या अन्तराल हो ? क्या
भाग्य (कर्म) के भरोसे बैठे हुए मैं हमारा ईश्वर काय पूर्ण
हो सकता है यदि नहीं तो क्यों ?
३. कर्म किसे कहते हैं ? और वे किसे होते हैं ? काय बनाओ ।
४. घनाभा वेदनीय, अग्नि मोहनीय शुभ नाम कर्म और ऊँच
गोत्र दिन दिन कारणी में बँधने हैं ?
५. सबसे बड़ा कर्म कौनसा है ? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म
का क्या कार्य है ?

३० विचारो तुम कौन हो तुम्हारा क्या कर्तव्य है ।

६. बताओ तुम्हें मनुष्य शरीर में रोकने वाला कौनसा कर्म है ?
कौन कौन से कार्य करने से तुम्हें मनुष्यगति मिलती है ?

७. अन्तराय कर्म किसे कहते हैं ? एक लड़की के माता पिता ने जवरदस्ती अपनी लड़की को पाठशाला से उठा लिया तो बताओ उसके माता पिता को कौन सा कर्मबन्ध हुआ ?

८. बताओ नीचे लिखों को किन-किन कर्मों का उदय है ।

(क) श्याम ने वर्ष भर तक खूब कठिन परिश्रम किया परन्तु परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ ।

(ख) मोहन नित्य प्रति दिन दुखी जीवों को करुणा बुद्धि से रोटी वस्त्र आदि का दान देता है, परन्तु लोग फिर भी उसकी निन्दा करते हैं ?

(ग) यद्यपि राम के यहाँ नित्य प्रति अच्छे-अच्छे स्वादिष्ट फल खाने को आते हैं पर डाक्टर ने उसे खाने से मना किया हुआ है ।

(घ) मोहन बड़ा आलसी है, तमाम दिन सोता ही रहता है ।

(ङ) गोविन्द बड़ा मालदार है, हम कई बार उससे शीपघान्य तथा कन्या पाठशाला के लिए चन्दा माँगने गये, परन्तु वह इतना कसूर है कि उसके हाथ से एक पैसा भी नहीं गूँटा ।

(च) मोहन की आँखों में ऐसा दर्द हुआ कि अन्त में विचारा ग्रन्थ हो हो गया ।

९. समझकर बताओ कि नीचे लिखों को किन-किन कर्मों का उदय हुआ :—

(क) लड़के के किन हो जाने पर श्याम ने अध्यापकों को बड़ी शक्तिशाली की दीर्घ पाठशाला की वात्सा लगाना कर छोड़ा ।

(ख) पाठशाला में आते हुए कुछ छात्रों को एक शराबीने

नगोय मनुष्य के गुण धीरे-धीरे प्रकट होते हैं । ११

वहो गान्धिया हों । उनकी पुस्तक पढ़ो, किमी की प्रांग पोट दो, बिमी को डींग तोड़ दो ।

(ग) राम कैसे धर्मार्थमा घादभी है, नित्य प्रति मन्दिर में दाम्त्र पढ़ने हैं, बुरा बेचन भरी लेने, दर फिर भी लोग मंदिर से बाहर निकले ही उनकी निन्दा किया करते हैं घोर बुरे से बुरा लौटन लगाने को सत्तर रहने हैं ।

(घ) मोहन बड़ा मानी है । घाज ग्यामी जो महाराज धीर हम एक छात्र की महायत्ना के लिए गये, बात तक न मुनी, तैबही से घन दान निदा घोर भट से हमें बाहर गहा कर घर से घुम गया ।

(ङ) मुभदा मयेरे भाग बजे से घाठ बजे नर मंदिर में बंटी रहनी है, जो कोई लहका या स्त्री धानी है, किमी को घालाचना पाठ व भक्तामर मुनानी है किमी को वन की कदा मुनानी है घोर बिमी में भी पैसा तक नहीं लेनी

(च) क्या कहने है राम के । बड़ा उदण्ड है । मंदिर में धाना बही भी बुराई नही रहता । किमी की निन्दा तो किमी की गानी । महा मानी । जो मिल जाय उसी को धम-दान । किमी की पूजा ॥ दिधन दानना, तो किमी को स्वाध्याय न करने देना । निराने ही दग का घादमा है ।

३२ बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दोखा कोय ।

पाठ ७ भजन (रे मन !)

[१]

रे मन ! भज-भज दीनदयाल,
जाको नाम लेत इक छिन में ।
कटे कोटि श्रघ जाल,
रे मन ! भज-भज दीनदयाल ॥

(२)

परम ब्रह्म परमेश्वर स्वामी,
देखे होत निहाल ।
सुमिरत करत परम सुख पावत,
सेवत नाजे काल ।
रे मन ! भज-भज दीनदयाल ॥

[३]

इन्द्र फनीन्द्र चक्रधर गावें,
जाको नाम रसाल ।
जाको नाम ज्ञान प्रकाश,
नाश मिथ्या जाल ।
रे मन ! भज-भज दीनदयाल ॥

जो पट देगा धातना, मुक्त मां बुरा न होय ।

११

[४]

जाके नाम समान नहीं कुछ

ऊरग मध्य पतात् ।

मोई नाम जपो नित 'छानत्'

छाड़ि विषय विकारात् ।

हे भक्त ! भक्त-भक्त दीनदयात् ॥

प्रदमावली

१. दीनःश्याम मे तुम क्या समझते हैं ? और क्या दीनदयात् भीन है ?

२. परमात्मा का नाम जपने से क्या लाभ है ?

३. क्याही हम भक्त के बनाने वाले हैं ?

४. हम भक्त का छन्द बटुल्य मुनाछी ?

५. हम पर ही भक्त मृत'पे और हमका घर भी समझाओ ?

पाठ ८ जम्बूकुमार

तोर्यंकर महावीर स्वामी के समय की बात है । मगध देश में राजा श्रेणिक राज्य करता था । उस समय के राजाओं में श्रेणिक बहुत प्रसिद्ध और पराक्रमी राजा था । राजगृही उसकी राजधानी थी । वहीं पर उसका राज्य सेठ रहता था । उसका नाम जिनदत्त था । जम्बूकुमार इसी सेठ का पुत्र था ।

जम्बूकुमार ने जब होश सम्भाला तो उसे ऋषि-गिरि जैन आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया गया । जहां जम्बूकुमार ने एक ब्रह्मचारी का जीवन बिताया था और अपने गुरुओं की आज्ञानुसार शास्त्र, विज्ञान, कला कौशल और अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा पाई थी । इसी प्रकार तपोधन गुरुओं की संगति में रहते हुए युवा वस्था तक पहुँचते २ जम्बूकुमार शस्त्र-शास्त्र में निपुण हो गया । गुरुजन ने उसकी अपने आश्रम से विदा किया । वह विनय-पूर्वक गुरुजन का आशीर्वाद लेकर घर आया । माता-पिता अपने पुत्र को सब विद्याओं में निपुण देखकर फूले न समाये ।

तपोवन में रहने से जम्बूकुमार का स्वभाव बड़ा दयालु और सत्यनिष्ठ हो गया था, उसके मन की दुनियादारी की थोड़ी बातें नहीं रिझा पाती थीं । सत्य

धीर न्याय के लिए वह अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहता था । इन गुणों के साथ-साथ जम्बूकुमार देखने में बड़ा सुन्दर धीर रूपवान था । उसके रूप धीर गुणों की चर्चा सारां राजगृहा में होती थी ।

राज्य सेठ ने देखा कि उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, उसको उसका विवाह करने की चिन्ता हुई । चार सेठों की सलाहों के साथ जम्बूकुमार का सम्बन्ध निश्चय किया गया ।

राजा धेनिक को खबर मिली कि रत्नचूस नामक विद्याधर राजा के विरुध हो गया है उस शत्रु को बरा में करने की चिन्ता हुई । एक दिन सभा में राजा धेनिक ने कहा कि 'कौन योद्धा ऐसा है जो शत्रु को बरा में कर सके ।' सभा में सेठ कुमार जम्बूकुमार भी बैठा था । वह अट से उठ कर खड़ा हो गया धीर कहा मैं बरा में कर ले छाऊंगा ।' राजा ने आश्चर्य से देखा । मंत्रियों की सलाह से राजा धेनिक ने जम्बूकुमार को सेना लेकर रत्नचूस को बरा में करने के लिए भेजा ।

जम्बूकुमार ने अपने रत्नचूस से उस राजा को जीत लिया । रत्नचूस होते हुए भी उस धीर ने उस शत्रु की धीरता को परास्त कर दिया । राजा

३६ हिम्मत भी एक वस्तु है, जो दुखों का नाश करती है।

श्रेणिक जम्बूकुमार की इस विजय पर बड़े प्रसन्न हुए और कुमार का बड़ा सम्मान किया।

जब जम्बूकुमार विजय का डंका बजाते हुए राज-गृही में प्रवेश कर रहे थे, तब नगर के बाहर वन में श्री सुधर्माचार्य का उपदेश हो रहा था। जम्बूकुमार भी सुनने बैठ गए। उपदेश सुनकर कुमार को संसार से वैराग्य हो गया। कुमार ने यह ठान ली कि घर जाकर हम अब विवाह नहीं करेंगे और कल ही आकर साधु हो जायेंगे, आत्म कल्याण करेंगे।

इंधर माता-पिता जम्बूकुमार की वीरता के समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। पुत्र ने अवसर पाकर पिता को अपने दीक्षा लेने का विचार कह दिया और विवाह करने से इन्कार कर दिया। यह खबर जब उन लड़कियों को पहुँची, जिनके साथ जम्बूकुमार का सम्बन्ध हुआ था, तो उन्होंने यह प्रतिज्ञा की 'हम तो जम्बूकुमार को छोड़कर और किसी के साथ विवाह नहीं करेंगी।' लड़कियों की ऐसी हठ हाने पर माता-पिता के अति आग्रहवश वे चारों बहूएँ रात्रि को जम्बूकुमार की अपनी रसीली-रसीली बातों से मोहित करने लगीं। कुमार वैराग्य मरी बातों से ऐसा उत्तर देते थे कि वे मन में अपनी हार मान जाती थीं।

सोक देखो बुझारो में कितने कूड़े की बुझारो है

१३

सबेरा होते ही जम्बूकुमार अपने दृढ़-संकल्प धरा धर से चल पड़े । पीछे-पीछे माता पिता, चारों स्त्रियाँ व एक विष्ट-तखर घोर जो चोरी करने आया था घोर कुमार घोर उनकी स्त्रियों की मच चार्त्तमिष मुग रहा था, चल पड़े । कुमार ने सुधर्माचार्य के पास के-लौक कर मायुक्त ग्रहण किया । माता-पिता चारों स्त्रियों ने व विष्ट-तखर घोर ने भी दोषा धारण की । यद्य जम्बूकुमार दित लगाकर आत्म ध्यान करने लगे घोर शीघ्र ही केवल ज्ञान की प्राप्ति किया । ५२ यत्न के पीछे भी जम्बूकुमार ने मुक्ति प्राप्ति की । केवल ज्ञान के पीछे जम्बूकुमार ने यहाँ तक संसार का बड़ा उपहार किया । मयुका चोरासी का स्थान श्री जम्बूकुमार का निर्वाण क्षेत्र प्रसिद्ध है ।

बालको । तुम भी जम्बूकुमार के जीवन से शिक्षा ग्रहण करो । प्रतिज्ञा कर लो कि जब तक तुम लूब पढ़-लिख कर होशियार न हो जायीं विवाह नहीं करोगे । पढ़ते हुए तुम पूरे ब्रह्मचर्य में रहोगे घोर ध्यायाम करके शरीर को पुष्ट रखोगे । यदि तुम जम्बूकुमार के समान घोर संनिक बनोगे तो अपने देश की सखी सेवा कर सकोगे तथा अपना धर्म-बल —

कर सकोगे । भावना करो तुम भी प्रत्येक जम्बूकुमार हो और माता-पिता का मुख उज्ज्वल करो ।

प्रश्नावली

१. जम्बूकुमार किन के पुत्र थे ? इन्होंने कहाँ तक अध्ययन किया था । इनका स्वभाव कैसा था ।
२. जम्बूकुमार की वीरता के कार्य वर्णन करो ।
३. जम्बूकुमार को कहाँ और क्यों वंराग्य हो गया था ?
४. चारों स्त्रियों कौन थीं, जो जम्बूकुमार के गृह त्याग के समय पीछे पीछे गई थीं, जम्बूकुमार के वंराग्य होने के पश्चात् उन स्त्रियों ने क्या किया ?
५. जम्बूकुमार का कहाँ पर निर्वासन हुआ था ?
६. जम्बूकुमार को जीवनी में तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है ।

पाठ ९ पंचपरमेष्ठी

जो महान् आत्मायें 'परमे' अर्थात् उत्तम स्वस्व में परम समता भाव से तिष्ठती हैं, वे परमेष्ठी कहलाती हैं । अष्टात्म विकृत मर्त्योत्कृष्ट से मोक्ष पथ पर पहुँची हुई आत्मायें ही परमेष्ठी माने गई हैं ।

अरहन्त, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय तथा साधु ये पंच परमेष्ठी हैं । अर्थात् परम इष्ट है इनका ध्यान करने से तथा इनका स्मरण करने से नाशो की शुद्धि और वैराग्य-उत्पत्ति होती है । पापों का नाश होता है ।

[अरहन्त परमेष्ठी]

जिन महान् आत्माओं ने अष्ट कर्मों से ते आत्मा के दुष्ट स्वभाव को अष्ट करने वाले ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अन्तराय इन चारों पापिया कर्मों को मष्ट कर दिया है और इनके नष्ट होने पर जिनकी आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत धैर्य यह चार गुण प्रकट हो गये हैं वे 'अरहन्त परमेष्ठी' कहलाते हैं । अरहन्त परमेष्ठी परमो-चारिक शरीर के चारों ओर अनंत मुक्त परमात्मा होते हैं । अन्त से उनका शरीर अत्यन्त सुन्दर, सुदीर्घ, परम सुगन्धिमय, अश्वमेध, प्रसन्न रहित, अतुल्य अमरालो,

४० यदि तुम्हारे पास कोई विद्या है तो दूसरों को जरूर बताओ मल-मूत्र रहित होता है, इनका रुधिर सफेद दूध सरोखा होता है; इनके शरीर में १००८ शुभ लक्षण होते हैं। जन्म से ही ये तीन ज्ञान के धारी होते हैं और प्यारे हित के वचन बोलते हैं।

अरहंत परमेष्ठी के जन्म, मरण, जरा, भूख, प्यास, आश्चर्य, पोड़ा, खेद, रोग, शोक, मय, मद, मोह, निद्रा, चिन्ता स्वेद [पसीना] राग, द्वेष ये १८ दोष नहीं होते। उन में चौंतीस अतिशय, अष्ट प्रातिहार्य तथा अनंत चतुष्टय रूप छियालीस गुण पाये जाते हैं। भगवान् का जब केवलज्ञान हो जाता है तो तीन लोक के चराचर सब ही पदार्थ भूत, भविष्यत्, वर्तमान काल सम्बन्धी सब ही पर्यायों समेत उनके ज्ञान में झलकते हैं। उन पर कोई उपसर्ग नहीं आता, जहाँ जहाँ उनका विहार होना है दूर-दूर से रोग, मरी, दुर्मिक्ष आदि का आभाव हो जाता है, इत्यादिक और जो विचित्र और परम आश्चर्यकारी घटनाएँ होती हैं। इन्द्रदेव आदि आत्मा उनके चरणों में नत मस्तक होते हैं। अरहंत परमेष्ठी ही बीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी सच्चे देव होते हैं। अन्तरंग के शत्रु काम, क्रोध, मद, लोभ, राग द्वेष आदि पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले और अहिंसा एवं शान्ति के अक्षय, असोम सागर ही श्री

जो अपने घाप को जीन लेते हैं वह सबको जीत सकते हैं । ११
अरहन्त भगवान कहलाते हैं ।

इन्हीं अरहन्त भगवान से भग्न जोषों को धर्माग-
वेश मिलता है । जिस समा मंडप में भगवान का उप-
वेश होता है उसे समवसरण कहते हैं । यहाँ केवल
मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी तक भी वहाँ पहुँच कर अपना
कल्याण कर लेते हैं । भगवान का उपदेश इस प्रकार
प्यनित ज्ञाता है कि सब प्राणी अपनी-० भाषा से उसे
समझ लेते हैं । यह प्रभु के उपदेश का एक विशेषता है ।

जैन मन्दिर में इन्हीं अरहन्त भगवान की परम-
शक्ति मुद्रा तथा परम राज्य भाव की उल्लेख प्रतिमाये
विराजमान होती हैं जिनका दर्शन पूजन जैन लोग
किया करते हैं इनका पूजन केवल अपने परिमाणों का
दृष्टि के निमित्त ही किया जाता है किसी भय से
या किसी आशा से मान बढ़ाई के लिए या किसी कल-
प्राप्ति की दृष्टि से नहीं किया जाता । भगवान के गुण
का स्मरण हमारे मन की पापदूषा कीच से गारा कर
देता है । अरहन्त की पूजा गुण पूजा है । अहिंसा, सत्य,
क्षमा आदि आध्यात्मिक गुणों का विकास ही गुणपूजा
का कारण है । सूर्य कमल को दिताने के लिए कमल
के पास नहीं आता, सूर्य उदय होते ही कमल स्वयं तिल
उठते हैं । कमलों के विकास में सूर्य प्रथम निमित्त

४२ जिसका जो स्वभाव है वह जी से नहीं जाता ।

कारण है, साक्षात् कर्त्ता नहीं है । गुण गान संसारो
आत्माओं के उत्थान में निमित्त कारण बनता है, सत्पु-
रुषों के नाम लेने से विचार पवित्र होते हैं । विचार
पवित्र होने से अन्य संकल्प नहीं होते । आत्मा में बल
साहस शक्ति का संचार होता है निज स्वरूप का भान
होता है और तब बन्धन उसी तरह नष्ट हो जाता है
जिस तरह लंका में ब्रह्म पास में बंधे हुए हनुमान के
दृढ़ बंधन छिन्न भिन्न हो गये थे, कब ? जब कि
उसे यह भान हुआ कि मैं हनुमान हूँ, मैं इन्हें तोड़
सकता हूँ ।

अरहन्त का उपासक सतत् प्रयत्न द्वारा परम्परा
से स्वयं अरहन्त पद को प्राप्त कर लेता है, जैन धर्म
की यह एक विशेषता है ।

[सिद्ध परमेष्ठी]

ऊपर पढ़ चुके हो कि एक संसारी जीव जब अष्ट
कर्मों में से ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनीय और अन्त-
राय इन चार घातिया कर्मों का तपस्वरण द्वारा नाश
कर देता है तो जीवन मुक्त अरहन्त परमात्मा हो जाता
है । ये अरहन्त जब योग प्राप्ति, नाम, गोत्र और
संज्ञा के चार अध्यात्मिक कर्मों को भी नष्ट कर देते हैं

निरावरण अनन्तदर्शन तथा अनन्तज्ञान स्वरूप को लिये परम ज्ञानानन्द में अतिशयमग्न निरन्तर ही लोक के शिखर स्थिति मोक्ष स्थान में प्रकाशमान रहता है ।

[आचार्य परमेष्ठो]

जैनधर्म में आचरण का बड़ा महत्व है पद-पद पर सदाचार के मार्ग पर ध्यान रखना ही जैन साधु की श्रेष्ठता का प्रमाण है । अस्तु जो पाँच आचार का स्वयं पालन करते हैं और संघ को नेतृत्व करते हुए दूसरों से पालन कराते हैं वे 'आचार्य' कहलाते हैं । आचार्य दीक्षा और शिक्षा का कार्य करते हैं । जैन आचार के अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच मुख्य सङ्ग हैं आचार्य को इन पाँचों महाव्रतों का प्राण पण से स्वयं पालन करता होता है । अन्य भव्य आत्माओं को भी भूल होते पर उचित प्रायश्चित्त आदि देकर सत्यपथ पर अग्रसर करना होता है । साधु साध्वी आवक और आविका ये चार प्रकार का संघ होता है इनकी आध्यात्मिक साधना के नेतृत्व का भार आचार्य पर होता है ।

आचार्य चढ़े नवस्त्री होते हैं । वे सर्व प्रकार के भोग्य का त्याग करके उपवास करते हैं । भूख से कम

अपनी गमनी को न मानना यह इन्सानियत नहीं । ११

भोजन लेते हैं । भोजन के लिए जाते हुए कड़ी धाखड़ी लेकर जाते हैं । किसी को अपनी धाखड़ी बताते नहीं धाखड़ी पूरी न हो तो समता नाथ के साथ उपवास करते हैं । दूध, दही, घी, मोठा, नमक और तेल इन छहों रसों में से यथाशक्ति एक का अधिक का त्याग करते हैं, नीरस भोजन करते हैं, एकान्त स्थान में शयनासन करते हैं, शरीर का सुन्दर्यापन मिटाने के लिए घोर तपस्या करते हैं । इनके अतिशयन लगे हुए दोषों का दंड लेते हैं । सम्पादशन, सम्प्रदान तथा सम्पद चारित्र्य रूप रत्नत्रय की तथा रत्नत्रय धारकों की विनय करते हैं । तप में गीरी तथा वृद्ध अशक्त मुनियों को सेवा करते हैं । शास्त्र स्वाध्याय तथा आत्मध्यान में रत रहते हैं । शरीर में ममत्व नाश का हटाते हैं । उसम क्षमा, मार्दव, आजर्ब, दीक्ष, सत्य, मंदन, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मवर्ष इन दस लक्षण का निर्दोष पालन करते हैं । प्राणी मात्र से समता नाथ रहते हैं, जिनेन्द्र प्रभु को नमस्कार करते हैं । पञ्च परमेष्ठी की स्तुति करते हैं, लगे हुए दोषों का पश्चात्ताप करते हैं । शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं । और शरीर से ममत्व नाश को त्याग आत्मध्यान आदि कर्मों की निजंदा हेतु

४६ मतलब वाले मनुष्य का दिल नीचा होता है ।

करते हैं । आचार्य सदा काल सम्यग्दर्शन की निर्मलता सम्यग्ज्ञान की वृद्धि तथा सम्यक् चारित्र की विशुद्धता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । तप की वृद्धि करते हुए अपने आत्म बल को अधिकाधिक विकास में लाते हैं, सदैव ही अपने मन, वचन, काय पर पूरा काबू रखते हैं ।

जैनचार्य बड़े सदाचारी, दृढ़ प्रतिज्ञ, दयालु, निस्पृही, तपस्वी तथा ज्ञानी ध्यानी और पराक्रमी तथा साहसी हुआ करते हैं, परोपकार बुद्धि तथा धर्म भावना को लेकर ही प्राचीन आचार्यों ने कितने जैन-सिद्धांत ग्रन्थों तथा साहित्य का प्राकृत, संस्कृत तथा तामिल आदि भाषाओं में निर्माण किया है जो आज भी जैन शास्त्र भंडारों की शोभा को बढ़ा रहे हैं और किन्ने ही अन्य जीवों को उनके कल्याण के मार्ग का दिग्दर्शन करा रहे हैं ।

[उपाध्याय परमेष्ठी]

जो विशेष ज्ञाना मुनिराज स्वयं पढ़ते हैं तथा ग्रन्थ शिष्यों को पढ़ाते हैं "उपाध्याय" कहलाते हैं ये ११ अंग तथा १४ पूर्वों के पाठी होते हैं । जिनवाणी का पठन पाठन करते हैं । अनेक शास्त्रों की रचना करते हैं । याम्नाय में विद्या यही है जो हमें विषय वास्

नाशों से मुक्त कर सकें, अस्तु विवेकज्ञान की बड़ी आवश्यकता है । मेव विज्ञान के द्वारा जड़ और आत्मा के जुड़ा २ होने का भान हाने पर ही साधक अपना ऊँचा एवं आदर्श जीवन बना सकता है ऐसी आध्यात्मिक विद्या के शिक्षण का भार उपाध्याय पर है । उपाध्याय महाराज मनुष्य जीवन की अन्तःप्रग्नियों को बड़ी सूक्ष्म पद्धति से मुक्तभाते हैं और अनादिकाल से अज्ञान अंधकार में मटकते हुए नश्य प्राणियों को विवेक का प्रकाश प्रदान करते हैं ।

[साधु परमेष्ठों]

जो मोक्ष पुरुषार्थ का साधन करते हैं उन्हें साधु कहते हैं । उनके पास कुछ भी परिग्रह नहीं होता और न वह कोई आरम्भ करते हैं । वे सदा ज्ञान में लीन रहते हैं जो ससार वासनाओं को त्याग कर पाँचों इन्द्रियों को अपने वश में रखते हैं, ब्रह्मधर्म की ली बाँड़ी की रक्षा करते हैं । अंध, मान, माया, लोभ पर प्रयाशक्ति विजय प्राप्त करते हैं । अहिंसा, अक्षयं, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप पाँच महाधर्म पातते हैं । पाँच तमिति और तीन गुणियों की सम्पूर्णदा अराधना करते हैं । ज्ञानाधार, दर्शनाधार, चारित्र्याधार तथा आधार, धीर्याधार इन पंचाधारों के पालन में दिन

रात संलग्न रहते हैं वे साधु कहलाते हैं ।

जैन साधु मन, वचन, कार्य से सर्वथा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पंच पापों के त्यागी होते हैं, उनके पास तिल-तुषमा भी परिग्रह नहीं होता है । जब वह चलते हैं तो प्रमाद रहित चार हाथ प्रमाण आगे प्राशुक भूमि को शोध कर दिन में भूमि पर चलते हैं । सदा हित मित वचन बोलते हैं । दिन में एक बार निर्दोष शुद्ध आहार लेते हैं । अपने पास के ज्ञानोपकरण शास्त्र तथा शुद्धि के उपकरण कमंडलु और पीछी को, भूमि को खूब अच्छी तरह देख भाल कर सावधानी से धरते और उठाते हैं । जीव जन्तु रहित प्राशुक भूमि देख कर अपने मल मूत्रादि को डालते हैं ।

पांचों इन्द्रियों को वश में रखते हैं, उनके इष्ट अनिष्ट विषयों के प्रति राग-द्वेष नहीं करते, इन्द्रिय विजयी होते हैं । प्राणी मात्र पर समता भाव रखते हैं, जिनेन्द्र प्रभु को वन्दना नमस्कार करते हैं । पंच परमेष्ठी की स्तुति करते हैं । लगे हुए दोषों का पश्चात्ताप करते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन तथा मनन करते हैं । शरीर से समत्व छोड़ खड़े होकर ध्यान करते हैं । दिग्म्बर जैन साधु स्नान नहीं करते, स्वच्छ भूमि पर पत्थर की शिला पर या काठ के पाटे आदि पर सोते

यदि तुम्हें मच्छाई पर रहोगे तो समार साथ देगा । ४६

हैं, नग्न रहते हैं, बालों का अपने हाथ से लोंच करते हैं, दिन में एक बार खड़े होकर पाणिनाथ में हो आहार लेते हैं, दन्त धोवन नहीं करते । इस प्रकार साधु २८ भूत गुणों के धारक होते हैं ।

वास्तव में सच्चे गुरु अर्थात् साधु क्षमा गुण से भूषित, दिगम्बर, पृष्ठो के समान घबल, समुद्र के समान गम्भीर, वायु के समान निःपरिगृही, अग्नि के समान कर्म भस्म करने वाले, आकाश के समान निर्लेप, जल के समान स्वच्छ चित्त के धारक एवं मेघ के समान परोपकारी होते हैं । जो साधु परमज्ञानो परमज्ञाना तथा दृढ़ संरम्भो होते हैं, वे ही सच्चे साधु हैं, वे ही परमपूज्य तथा जगत्पण्डित हैं ।

इन पंच परमेष्ठी में से अरहंत सिद्ध दो परमेष्ठी देवकोटि में आते हैं और अग्निम तीन आचार्य, उपाध्याय, साधु गुरु कोटि में । आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों अनो माधक ही हैं अनः अपने से मोचे धेनो वाले धावक आदि माधकों के पूज्य और उच्च धेनो के धर-हृत आदि देवत्व के पूजक होने से गुरुत्व की कोटि में हैं । इन पंच परमेष्ठी का स्मरण करने से, धाराधन करने से पापों का नाश हो जाता है और आत्मिक गुणों का विकास होता है ।

५० मनुष्य का सच्चा हितैषी उसकी स्त्री है ।

छप्पय

प्रथम नमूँ अरहन्त, जाहि इन्द्रादिक ध्यावत ।
बंदूँ सिद्ध महंत, जासु सुमरत सुख पावत ॥
आचारज वंदामि, सकल श्रुत ज्ञान प्रकाशत ।
वंदत हूँ उवभाय, जास वंदत अघ नाशत ।
जे साधु सकल नर लोक में, नमत तास संकट हरन
यह परम मंत्र नितप्रति जपो, विघन मंगल करन ।

प्रश्नावली

१. परमेष्ठी से आप क्या समझते हैं ? परमेष्ठी कितने होते हैं ? उनके नाम बताओ ।
२. अरहंत परमेष्ठी किन्हें कहते हैं ? उनके जो गुण आपको मालूम हैं अपने सरल शब्दों में बताइये ।
३. अरहंत परमेष्ठी में कौन-कौन से १८ दोष नहीं पाये जाते ?
४. अरहंत परमेष्ठी की पूजा, वंदना से हमें क्या लाभ होता है ?
५. सिद्ध परमेष्ठी किन्हें कहते हैं ? उनके मुख्य गुण बताइये ।
६. सिद्ध परमेष्ठी और अरहंत परमेष्ठी में क्या अन्तर है ।
७. आचार्य परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी किन्हें कहते हैं । दोनों के गुण बताओ, दोनों में क्या अंतर है उनमें से पहले किसको नमस्कार किया जाता है और क्यों ?
८. साधु परमेष्ठी किसे कहते हैं, उनके मुख्य गुण बताओ, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु परमेष्ठी में क्या अन्तर है ?
९. पंच परमेष्ठी में कौन ३ साध्य हैं और कौन साधक हैं ?
१०. इन पंच परमेष्ठी के स्मरण तथा आराधना से संसारी प्राणियों को कोई लाभ होता है या नहीं ?

पाठ १८ गुरु स्तवन

ते गुरु मेरे उर बसो, तारन तरन जहाज ।
 घाय तिरें पर तारहों, ऐसे श्री मुनिराज । ते गुरु । टेक
 मोह महारिपु जीत के, छोड़ दियो घरघार ।
 होय दिगम्बर घन बसें, घातम दुष्ट विचार ॥१॥ ते०
 रोग उरग वपुषिल गिन्यो, नोग भुजंग समान ।
 बबली लह संसार है, छाड़्यो यह सब जान ॥२॥ तेरे
 रत्नप्रय निधि उर धरे, बर निघन्य शिकार ।
 जीते काम लक्ष्मी बने, स्वामी परम दयाल ॥३॥
 धर्म धरे भग लक्षणी, नाखे मारना सार ।
 महै परिग्रह धोत दो, चारित्र्य रत्न मण्डार ॥४॥ तेरे
 छेद तपे रवि धावरो, मूले सरवर नीर ।
 दीन, शिखर मुनि तप तपे, दाहें भवन दारीर ॥५॥ ते०
 पावन रयन दशदनी, बरसे जलधर धार ।
 लह लल निधन साहसी, खाने भेडा ड्यार ॥६॥ ते०
 दीन पड़े कदि मर गले, दाहें सब जन राय ।
 लाल तरंगनि लह दिव, दाहें रयान सगाय ॥७॥ ते०
 इति विविदिष्टर तप तपे, लीनों बाल मभार ।
 लाने महज स्वहृद जे, लन मे बसता डार ॥८॥ ते०

५२ जहाँ अपनी इज्जत नहीं, वहाँ पर न जाओ।

रंग महल में सोवते, कोमल सेज बिछाय ।
ते सोवें निशि भूमि में, पोढ़ें संवर काय ॥६॥ ते०
गज चढ़ चलते गर्त से, सेना सज चतुरंग ।
निरख-निरख पग वे धरें, पालें करुणा अंग ॥१०॥ ते०
पूरव भोग न चितवैं, आगम बाँछा नाहि ।
चहुँ गति के दुख से डर, चुरति लगी शिव माहि ११ ते०
ये गुरु चरण जहाँ धरें, जग में तीरथ होय ।
सो रज मम मस्तक चढ़ो, 'भूधर' मांगे सोय ॥१२॥ ते०

प्रश्नावली

१. गुरु स्तवन से तुम क्या समझते हो ? बताओ इसके बनाने वाले कौन हैं ?
२. वास्तविक गुरु कौन हैं और उनमें क्या-क्या विशेषतायें होनी परमावश्यक हैं ?
३. परिग्रह कितनी होती हैं इनको कौन और किसलिए सहते हैं ?
४. संसार सागर से तरने के लिए गुरु किसके समान होते हैं ?
५. दश लक्षण धर्म के नाम बताओ ?
६. वारह भावनाओं के नाम बताओ ?
७. रत्नत्रय किसे कहते हैं ?

पाठ ११ गृहस्थों के दैनिक षट् कर्म

गृहस्थी लोग पाप क्रियाओं का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते । गृहस्थ में रहते हुए खाने पीने, धन कमाने, मकान बनवाने, विवाह आदि करने के लिए अनेक

प्रकार कार्यारम्भ करने पड़ते हैं, जिनको करते हुए भी हिंसादि के दोष लग ही जाते हैं । इन्हीं के साथ दोषों को धूर करने, पुण्यग्रन्थ करने तथा अपनी आत्मोन्नति करने के लिए शारङ्गों में गृहस्थ के छः दैनिक कर्तव्य बताए गये हैं ।

देवपूजा गुरुवाग्नि, स्वाध्याय मयमस्तपः ।

दानं चेति गृहस्थानां, षट् कर्माणि दिने-दिने ॥

अर्थात्—नित्य प्रति जिनेन्द्र देव की पूजा करना, गुरु की भक्ति करना, स्वाध्याय करना, मयम वा पालन करना, तप का अभ्यास करना और दान का देना, ये गृहस्थों के छः दैनिक कर्तव्य हैं ।

१. देवपूजा—श्री अरहन्त तथा सिद्ध भगवान का पूजन करना । यदि अरहन्त भगवान माझात मिलें तो उनकी सेवा में जाकर अष्ट दृष्ट से भक्ति महित पूजन करना चाहिये, अन्यथा उनकी सेवा ही ध्याना-कार शान्तिमय चोतराग प्रतिमा की विराजमान करके उसके द्वारा अरहन्त भगवान का पूजन करना चाहिये । हमारी आत्मा पर जैसा प्रभाव साक्षात् अरहन्त के दर्शन व पूजन से पड़ता है वैसे ही प्रभाव उनकी ध्यानमय चोतराग प्रतिष्ठित प्रतिमा के दर्शन व पूजन से पड़ता है । अत्यन्त देखा जाता है कि जैसा चित्र देखने

में आते हैं वैसे ही भाव देखने वाले के चित्त में अवश्य पैदा होते हैं । मन्दिर में भगवान की चोतराग शान्ति-मय प्रतिमा के देखने से हृदय आप ही आप वैराग्य भाव से भर जाता है और उनके निर्मल गुण स्मरण हो जाते हैं उसके भाव शुद्ध होते हैं इसलिए गृहस्थों को चाहिए कि वे नित्य प्रति ऋतु द्रव्य से या किसी एक द्रव्य से भगवान का पूजन करे । प्रतिमा की स्थापना मात्र भावों को बदलने के लिए है । प्रतिमा से कुछ मांगने की न जरूरत है, न प्रतिमा इसलिए स्थापित ही की जाती है ।

देव पूजा से पापों का क्षय और पुण्य का बन्धन होता है तथा माक्षमार्ग की प्राप्ति होती है । दर्शन प्रत्येक बालक-बालिका, स्त्री-पुरुष को नित्य करन चाहिये । पूजन यदि नित्य न हो सके तो कभी कभी अवश्य करनी चाहिये । जहाँ प्रतिमा या मन्दिर का समागम न हो वहाँ परोक्ष ध्यान करके स्तुति पढ़ लेना चाहिये तथा एक दो जाप और पाठ करके भोजन करना चाहिए ।

२. गुरुभक्ति—गुरु शब्द का अर्थ यहां सच्चे धर्म गुरु अर्थात् मुनि महाराज से समझना चाहिए निर्ग्रन्थ गुरु की सेवा पूजा संगति करना “गुरुभक्ति” कहलाती

जो जगान से बहो उसे धवस्य पूरा करो । १२

है । गुरु साक्षात् उपकार करने चाते होते हैं, वे अपने उपदेश द्वारा गृहस्थों को सदा धर्म कार्य को प्रेरणा दिया करते हैं । गुरु तारण तरण जहाज हैं । घाप संसार रूपी समुद्र से पार होते हैं और दूसरे जीवों को भी पार उतारते हैं । इसलिए गृहस्थों को सदा नवित पूर्वक गुरु उपासना तथा सेवा करना चाहिए । यदि अपने स्थान में गुरु महाराज न हो तो उनका स्मरण करके मन पवित्र करना चाहिये तथा धर्म के प्रचारक ऐलक, क्षुस्तक, ब्रह्मचारी आदि हो तो उनकी सेवा संगति करके धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ।

३. स्वाध्याय—नस्व बोधक जैन शास्त्रों को विनयपूर्वक भक्ति सहित समझ समझ कर पढ़ना और दूसरों को सुनाना चाहिए—यदि पढ़ना न चायें तो सुनना व धर्मचर्चा करनी चाहिए । जिस-जिस तरह हो सबे ज्ञान को बढ़ाना चाहिए । स्वाध्याय एक प्रकार का तप है । इससे बुद्धि का विकास होता है । परिणाम उज्ज्वल होते हैं, अनेक गुणों की प्राप्ति होती है ।

४. संयम—पापों से बचने के लिए अपनी क्रियाओं का नियम बाँटना चाहिए । पापों इन्द्रियों और मन को दस में बाने के लिए नित्य सबेरे ही २४ घण्टे के लिए प्रांग उपयोग के पदार्थों को अपने काम के योग्य

५६ व्यापार करने से रुपया जमा होता है ।

रखे के शेष का त्याग करना चाहिए, जैसे आज हम सीठा भोजन नहीं खायेंगे । सांसारिक गीत नहीं सुनेंगे । वस्त्र इतने काम में लेंगे इत्यादि । तथा पृथ्वी, जल अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस इन छः प्रकार के जीवों की रक्षा का भाव रखना और व्यर्थ उनको कष्ट न देना चाहिए । इसलिए गृहस्थों के लिए जरूरी है कि वह नित्य प्रति संयम पालन का अभ्यास किया करें । संयम एक दुर्लभ वस्तु है । संयम का पालन केवल मनुष्य गति में ही हो सकता है । संयम के बिना मनुष्य जन्म निष्फल होता है । विद्यार्थियों को चाहिए कि वह भावना भावे कि उसके जीवन की एक घड़ी भी संयम के बिना न जावे । संयम पालने के लिए उचित है कि हम बुरी आदतों को छोड़ें । अपना खान पान आदि सादा रखें । फैशन के दास न बनें । चाय, सोड़ा, तम्बाकू, बीड़ी, चुरट आदि लोभ की चीजें, मसालेदार चाट, खोमचे और बाजार की बनी हुई अशुद्ध मिठाई आदि का सेवन न करें । भावों को बिगाड़ने वाले नाटक, सिनेमा, नाच, स्वांग, तमाशे न देखें तथा विकार पैदा करने वाले उपन्यास तथा कहानियाँ न पढ़ें ।

५. तप—से मतलब नित्य सबेरे व शाम एकान्त में बैठकर सामयिक करने से है । आत्म ध्यान की

धर्म में दृढ़ रहना अपना कर्म ब्यं जाना ।

१७

‘अग्नि’ में आत्मा को तपाना तप है । इससे कर्मों का नाश होता है । बड़ी ज्ञान्ति मिलती है । आत्म-सुख का स्वाद आता है । आत्म-बल की वृद्धि होती है इस-लिए सचेरे क्षाम सामायिक अयस्य हो करना चाहिए ।

६. दान—अपने धीर पर के उपकार के लिए फल की इच्छा के बिना प्रेमभाव से धनादि का तथा स्वार्थ का त्याग करना दान कहलाता है । जो दान मुनियों, ब्रती, आचर्यों तथा अग्रतो गम्यवती श्रेष्ठ पुरुषों को नक्षित सहित दिया जाता है वह पात्र दान कहलाता है । और जो दान बोन बुरी, भूते, अवाहज, विषया धनायो की कल्पनाभाव से दिया जाता है, वह करुण दान है ।

दान चार प्रकार के होते हैं १ आहार दान २ औषधि दान ३ ज्ञान दान ४ अमयदान ।

[क] आहारदान मुनि, त्यागी, धावक, वृद्ध-धारी तथा लंगड़े खूँते, भूखे धीर धनाय विषयाध्री आदि को भोजन देना आहार दान है ।

[ख] औषधि दान—रोगी स्त्री पुरुषों को औषधि देना, उनकी सेवा रहस्य करना, औषधासद खोसना, औषधिदान है ।

[ग] ज्ञानदान—पुस्तकें बाँटना, पाठशाला में

खोलना, व्याख्यान देकर तथा शास्त्र सुनाकर धर्म और कर्त्तव्य का ज्ञान कराना, असमर्थ विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति देना ज्ञानदान है ।

[घ] अभयदान—जीवों की रक्षा करना, धर्म साधन के लिए स्थान बनवाना चौकी पहरा लगवा देना धर्मात्मा पुरुषों को दुःख और संकटों से निकालना, दीन दुखी मनुष्य, पशु, पक्षी भयभीत हों, जान से मारे जाते हों, अथवा सताये जाते हों तो तन, मन, धन से उनके प्राण बचा उनका भय दूर करना अभयदान है । मानवों व पशुओं के भय निवारण के लिए धर्मशाला व पशुशाला बनवाना अभयदान है ।

ऊपर लिखे चारों प्रकार के दानों में से कुछ न कुछ नित्य प्रति करना गृहस्थी का नित्य दैनिक दान कर्म है । सवेरे भोजन करने से पहिले आधो रोटी दान के लिए निकाले बिना भोजन न करना चाहिए । गृहस्थों को उचित है कि जो पैदा करें उसका चौथाई भाग या छटा या आठवां या कम से कम दसवां भाग दान व धर्म की उन्नति के लिए निकालें, अपना जीवन सादगी से बितावें, विवाह आदि में कम खर्च करें, परोपकार में अधिक धन लगावें ।

प्रश्नावली

१. गृहस्थो के दैनिक कर्त्तव्य किन्तु होने हैं धीरे से इनका पालन किन प्रकार करते हैं ?
२. 'दैनिक कर्म' किन्तु हैं ? नाम-बनाओ । बनाओ इनका नाम दैनिक कर्म क्यों रखा गया ?
३. देव पूजा में क्या अभिप्राय है ? यदि माध्यान् भगवान् न मिले तो उस अवस्थामें क्या करना चाहिए ? देव पूजामें क्या लाभ है ?
४. गुरु भक्ति व दशाध्यायमें मृत्यु क्या - सम्भव हो ? क्याओ स्वध्याय करने में क्या लाभ है ?
५. सप्तम किन्तु कहते हैं ? धीरे सप्तम रत्नन क्या पश्यक है ? शरीर में क्याओ कि बीज न बसी वा मृत्यु म मृत्यु माना जा सकता है ?
६. क्याओ गृहस्थी व दैनिक कर्मों में मृत्यु का क्या पश्य है ?
७. दान किन्तु क्या है धीरे य, किन्तु प्रकार का ?
८. धर्मशास्त्रा उक्तवान् 'पाठनायाः श्रुतवाना मया धीरधानम श्रुतदाना धीरे भिक्षु का का भावन दन, ये बीज न दन है ।'

पाठ १२ श्रावक के पांच अणुव्रत (अ)

हिमा, भूट, घोरी, कुशोत घोर वस्तिह इन
पाँचों पापों का बुद्धि पूर्वक त्याग करना सत ब्रह्माता
है ।

यत के दो मेर हैं महाप्रत और व्युत्पत । मन-
बजन-बायें से पाँचों पापों का बुद्धि पूर्वक सम्पूर्ण त्याग

करना महाव्रत कहलाता है इनका पालन मुनिराज ही कर सकते हैं ।

हिंसादि पांच पापों का मोटे रूप से एक देश त्याग करना अणुव्रत कहलाता है । अणुव्रत पांच हैं:—

१. अहिंसाणुव्रत २. सत्याणुव्रत ३. अचौर्याणुव्रत
४. ब्रह्मचर्याणुव्रत ५. परिग्रहपरिमाण अणुव्रत ।

क. अहिंसाव्रत—व्रत जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग करना अहिंसा अणुव्रत कहलाता है ।

दूसरे भाग में तुम पढ़ चुके हो कि प्रभाव के वश होकर अपने या दूसरे के घात करने या दिल दुखाने को हिंसा कहते हैं यह चार प्रकार की होती हैं ।

१. संकल्पीहिंसा—उसे कहते हैं जो इरादे से की जाय, अर्थात् मांस भक्षण के लिए, धर्म के नाम पर बलि चढ़ाने के लिए, शिकार वगैरा का शौक तथा फैशन को पूरा करने के लिए जो जीवों का वध किया जाता है उसे संकल्पीहिंसा कहते हैं ।

२. उद्यमीहिंसा—खेतो व्यापार करने, कल कारखाने चलाने आदि रोजगार करने में जो हिंसा होती है उसको उद्यमी हिंसा कहते हैं ।

३. आरम्भीहिंसा—रसोई बनाना, अन्न को कूटना तथा बुहारी देना, मकान आदि बनवाना, उसको

तोपना, पोतना आदि में जो हिंसा होती है उसे प्रारम्भो हिंसा कहते हैं।

४. विरोधोहिंसा—शत्रु से अपने जान माल तथा अपने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध आदि करने में जो हिंसा होती है उसे विरोधी हिंसा कहते हैं।

इन चारों हिंसाओं में से आवश्यक संघर्ष सकलपक्षों हिंसा का त्याग कर सकता है। स्वायत्त जीवों की भी संघर्ष हिंसा नहीं करना है। यद्यपि बाकी तीन हिंसाओं का सर्वथा त्याग आवश्यक मनुष्यों से रहने हुए नहीं कर सकता तो भी उसको नव कार्यों के करने में यत्न और नीयत से ही व्यवहार करना चाहिए। दम दम का धारो आवश्यक कषात्र से हिंसो जो प्राणी को संघर्ष में नहीं डालता, लाठी चाकुर आदि से नहीं मारता। किसी जीव के नाक-बान, पंख आदि अङ्गोंपांग का छेदन नहीं करता है। हिंसो जीव पर उसकी शक्ति से अधिक बोझ नहीं लादता अपने अधीन मनुष्यों तथा पशुओं को भूता प्यामा नहीं रखता है। यदि वह ऐसा करता है तो उसके मन में दौष लगता है।

५. सत्याग्रहत—अपना नुठ बोलने का त्याग करना सत्याग्रहत कहलाता है। इस दम का पालन

करने वाला स्थूल [मोटा] झूठ न तो आप बोलता है न दूसरों से बुलवाता है और ऐसा सच भी नहीं बोलता है कि जिसके बोलने से किसी जीव का अथवा धर्म का घात होता है । इस व्रत का धारी झूठा उपदेश नहीं देता है । दूसरे के दोष प्रकट नहीं करता है । विश्वासघात नहीं करता है । झूठी गवाही नहीं देता है झूठे जाली कागज, तमस्मुक, रसीद आदि नहीं बनाता है, जाली हस्ताक्षर मोहर वगैरह नहीं बनाता है ।

ग. अचौर्याणुव्रत—प्रमाद के वश होकर दूसरों को बिना दो हुई वस्तु को ग्रहण करने का त्याग करना अचौर्याणुव्रत है । इस व्रत का धारी किसी की गिरी पड़ी भूली या रक्खी हुई वस्तु को न तो आप लेता है और न उठाकर दूसरों को देता है ।

इस व्रत का धारी दूसरों को चोरी का उपाय नहीं बताता । चोरी का माल नहीं लेता । राजा के महसूल आदि की (जैसे महसूल चुङ्गी रेलवे टिकट आदि) चोरी नहीं करता । बढ़िया चीजों में घटिया मिलाकर बढ़िया के मोल में वहीं बेचता । जैसे दूध में पानी मिलाकर, घी में चर्बी मिलाकर नहीं बेचता । नापने तोलने के गज बांट तराजू वगैरह हीनाधिक 'कम या ज्यादा' नहीं रखता । यदि ऐसा करता है तो उसका व्रत दूषित हो जाता है ।

घ. ब्रह्मचर्याणुव्रत—अपनी विवाहिता स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों से काम सेवन का त्याग करना ब्रह्मचर्याणुव्रत है । इस व्रत का धारी अपनी स्त्री को छोड़कर बाकी स्त्रियों को अपनी पुत्री और वहन के समान समझता है । कभी किसी को बुरी निगाह से नहीं देखता । वह अपने आधीन कुटुम्बीजनों के सिवाय दूसरों के रिस्ते नाते नहीं करता । वंश तथा व्यक्ति-धारिणी 'ब्रह्मचलन' स्त्रियों की संगति नहीं करता और न उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना है । काम के निमित्त अंगों को छोड़कर और अंगों में कुचेष्टाएँ नहीं करता । अपनी स्त्री से भी काम सेवन का अधिक साम्यता नहीं रखता है । यदि वह ऐसा करता है तो उसका व्रत मलिन होता है ।

नोटः—स्त्री को भी विवाहित पुरुष में ही सम्बोध धारण करना चाहिए । अपने पति के सिवाय अन्य पुरुषों को पुत्र, भाई तथा पिता के समान समझना चाहिए । ऐसे जाव करने से ही ब्रह्मचलन धर्म का रूप ब्रह्मचर्य का प्राप्त होता है । स्त्रियों को भी उन सब कारणों से बचना चाहिये जो कि उनके शीलव्रत को दूषित करने वाले हों ।

आ. परिग्रह परिमाण अनुव्रत—अपनी इच्छा-

ऐसा काम न करो जो पीछे पछताना पड़े ।

नुसार खेत, मकान, रुपया, सोना, चांदी, गी, बैल, घोड़ा, अनाज, दासी, दास, वस्त्र, वर्तन वगैरह वस्तुओं का इस प्रकार परिमाण कर लेना कि मैं जन्म भर के लिए इतना रखूँगा बाकी सबका त्याग कर देना परिग्रह परिमाण अणुव्रत है । इस व्रत का धारी अपने किए हुए परिमाण का उल्लंघन नहीं करता है, किन्तु जितना परिग्रह उसने रखा है, उसमें ही सन्तुष्ट रह अधिक वृष्णा नहीं करता है । जब प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है, तो संतोष से अपना जीवन धर्म साधनव परोपकार में विताता है ।

प्रश्नावली

१. व्रत किसे कहते हैं और व्रत के कितने भेद हैं ?
२. ब्रह्मचर्याणुव्रत किसे कहते हैं ? व्रताग्रा हिंसा कितने प्रकार की है ? श्रावक सभी हिंसाओं का त्याग कर सकता है ?
३. सत्याणुव्रत अचर्याणुव्रत का धारी कौन-कौन से काम को नहीं करेगा ? एक चोर की प्राण रक्षा के लिए झूठी गवाही देना अच्छा है या बुरा ?
४. ब्रह्मचर्याणुव्रत किसे कहते हैं ? ब्रह्मचर्याणुव्रत के धारी के लिए कौन कार्य त्याज्य हैं ? व्रताग्रा इस व्रत का धारी वेश्या का नाच देखेगा या नहीं ?
५. परिग्रह परिणाम का क्या अभिप्राय है ?

पाठ १३ श्रावक के व्रत व ३ गुणव्रत

गुणव्रत उन्हें कहते हैं जो अणुव्रतों का उपकार करे और अणुव्रतों का मूल्य गुणन रूप बढ़ा देवे । गुणव्रत तीन होते हैं । १. दिग्व्रत, २. देशव्रत, ३. धनधन्यव्रत ।

क. दिग्व्रत—सोम के आरम्भ को धर्म करने के लिए जन्म भर के लिए दशों दिशाओं में जाने जाने की हद बांध लेना दिग्व्रत कहलाता है । इस व्रत का धारी इस प्रकार नियम करता है कि मैं जन्म पर्यन्त अमुक दिशा में, अमुक नदी, पर्वत, नगर से आगे नहीं जाऊँगा जैसे किसी मनुष्य ने पूर्व में कामबला, पश्चिम में सिन्धु नदी, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में कन्याकुमारी से आगे नहीं जाने का नियम लिया और फिर उसका नली भाँति पालन किया, उसका यह नियम दिग्व्रत कहलाता है ।

इस व्रत के धारी को चाहिए कि अपने बिचे नियम की मर्यादा को नली भाँति पाद रखने और मोटादिक के व्रत में होकर उसमें कोई घटा बड़ी न करे ।

ख. देशव्रत—घड़ी, घण्टा, दिन, रात, महोना, वगैरह नियत समय तक दिग्व्रतमें की हुई मर्यादा को और

भी घटा लेना देशव्रत है । जैसे दिग्व्रत में किसी ने यह नियम किया कि जन्म भर वह पूर्व दिशा में कलकत्ते से आगे नहीं जावेगा । अब नियम करता है कि मैं चौमासे में अपने शहर से बाहर कहीं नहीं जाऊँगा । वह किसी दिन यह नियम और भी कर लेवे कि आज मैं मन्दिर में ही रहूँगा, मन्दिर से बाहर कहीं नहीं जाऊँगा, तो यह उसका देशव्रत समझना चाहिए । इस व्रत का धारी मर्यादा से बाहर क्षेत्र में न आप जाता है न किसी दूसरे को भेजता है, न वहां से कोई चीज वगैरह संगवाता है, न भेजता है और न कोई पत्र-व्यवहार करता है । धर्म कार्य के लिए मनाई नहीं है ।

याद रखो दिग्व्रत जीवन पर्यन्त होता है और देश-व्रत कुछ नियत समय के लिए होता है ।

ग. अनर्थदण्डव्रत—बिना प्रयोजन हो जिन कार्यों में पाप का आरम्भ हो, उन कार्यों का त्याग करना अनर्थदण्डव्रत है ।

इस व्रत का धारी पांच प्रकार के अनर्थों से अपने को बचाता है ।

१. पापोपदेश—वह बिना प्रयोजन किसी को ऐसा कोई कार्य करने का उपदेश नहीं देता जिसमें पाप हो ।

२. हिंसादान—हिंसा के औजार तलवार, पिस्तील,

किसी का उपकार करो तो उसे उलाहना न करो । ६७

फावड़ा, कूदाल, पींजरा, धूँहेदान--आदि किसी दूसरे को यश के लिए भाँगे नहीं देता ।

३. अप्रध्यान--दूसरों का घुरा नहीं चाहता है । दूसरों की स्त्री, पुत्र, धन, अजीबिका आदि नष्ट होने की इच्छा नहीं करता है । दूसरे मनुष्यों तथा जानवरों को लड़ाई देकर खुश नहीं होता, किसी की हार-जीत में ध्यानन्द नहीं मानता ।

४. दुःश्रुति-परिणामों को बिगाड़ देने वाली कहानी, किस्से, नाखिल, स्यांग, तमाशे, नाटक बगैरह को किताबें नहीं पढ़ता और नहीं म.ता ।

५. प्रमादचर्या दिना प्रयोदन मल नहीं डालना, अग्नि नहीं जलाता, जमीन नहीं खोदता, वृक्ष, पत्ते, पाल, फूल आदि को नहीं ताड़ना । इस धन के गालन करने वाले को चाहिये कि अपनी जवान से कोई भूट धन न रहे । शरीर से कोई बृचेष्टा न करे । शय्य बकवास और किजून की दोड़-धूप स बचता रहे और अपनी आवश्यक्ता से अधिक भोग-उपभोग की सामग्री इकट्ठी न करे । यदि वह ऐसा करता है तो वह अपने नियम को मलिन करता है ।

प्रदनावली

१. दुःश्रुति का मन्त्राङ्ग ब्रह्माङ्ग, दुःश्रुति ब्रह्मणे होने है मन्त्र दिव्यो

२. दिग्व्रत किसे कहते हैं । दिग्व्रत तथा देशव्रत में क्या भेद है ?
 वताओ देशव्रत धारी अपनी मर्यादा के बाहर किसी दूसरे मनुष्य को भिजवाकर अपना कार्य कर सकता है या नहीं और क्यों ?
३. अनर्थदण्डव्रत किसे कहते हैं ? वे कौन से अनर्थ हैं जो इस व्रत के धारी के लिए त्यागने योग्य हैं ? अनर्थ दण्डव्रती अपना चूहेदान अपने परिवार के मनुष्यों को मांगने से देगा या नहीं ? उत्तर कारण सहित लिखो ?
४. वताओ कोई मनुष्य विना अणुव्रत के धारण किये गुणव्रत धारण कर सकता है या नहीं ? और गुणव्रत का धारी अणु व्रती है या नहीं ? कारण सहित उत्तर दो ?

पाठ १४ श्रावक के चार शिक्षाव्रत

शिक्षाव्रत उसे कहते हैं जिनके धारण करने से मुनि व्रत पालन करने की शिक्षा मिले ।

शिक्षाव्रत चार हैं—१. सामायिक २. प्रोषधोपवास ३. भोगोपभोग परिमाण, ४ अतिथि संविभाग ।

१. सामायिक शिक्षा—समस्त पाप क्रियाओं को त्याग तथा सब पदार्थों से राग द्वेष छोड़ कर समता भावों के साथ नियत समय तक आत्म ध्यान करने का नाम सामायिक है ।

सामायिक करने की विधि—सामायिक करने वाले को चाहिए कि शान्त एकान्त स्थान में जाकर किसी प्राशुक शिला या भूमि पर पट्टी आदि बिछाकर पूर्व

या उत्तर को घोर मुख करके खड़ा होवे घोर दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगाकर तीन बार त्रिनेत्रि कराना [मस्तक झुका कर नमोस्तु करना] ऊँ नमः सिद्धेश्वरः ऊँ नमः सिद्धेश्वरः इस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए। फिर सीधे खड़े होकर दोनों हाथ सीधे छोड़ देने चाहिए। फिर पाँच की एडिंग में चार प्रंगुल का घोर नामने का घ गूँठी में जान घ गुन का घन्तर रहे, इसी प्रकार मस्तक का भी तथा घोर नामाप्रदृष्टि रखना चाहिए। घोर नौ बार जमाकार मन्त्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद उमा प्रार उत्तर या पूर्व में दोनों घुटने घुटवा पर लगाकर घोर दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगाकर घोर मस्तक भूमि में लगाकर घट्टात नमस्कार करना चाहिए। फिर खड़े होकर कान घाटि का प्रणाम करना चाहिए कि मैं छः घड़ी, चार घड़ी या दो घड़ी तक या प्रमुख समय तक सामांय रहूँगा। उक्त काल तक को परिग्रह शरीर पर है उनका ही प्रणाम है। इसी प्रकार घाटि तथा कान छेत्रादि नन्दन्यो शान्ता बरती चाहिए। पश्चात् उत्ती दिशा में शिवकृत साधे दातों हाथ जोड़ घुटने की तरह खड़े होकर नौ या तीन बार नमोकार मन्त्र का जाप कर दोनों हाथ जोड़कर तीन

७० अपने दिल का विचार दूसरों पर जाहिर न होने दो ।

आवर्त करे अर्थात् दोनों हाथों को अंगुली बनाकर बाईं ओर से दहिनी ओर को ले जाते हुए तीन चक्कर करे और फिर उस अंगुली को मस्तक से लगाकर मस्तक को झुकाना चाहिए, शेष तीन दिशाओं में भी प्रत्येक में तीन मन्त्र जपकर तीन आवर्त और एक शिरोनति करना चाहिए । इस प्रकार चारों दिशाओं में भी सब मिलकर बारह मन्त्रों का जाप, बारह आवर्त और चार शिरोनति हो जावेंगी पश्चात् जिस दिशा में पहले खड़े होकर नमस्कार किया था, उसी दिशा में चाहे तो मूर्तिवत् स्थिर खड़े रह कर, अथवा पद्मासन या अर्द्ध पद्मासन से स्थिर बैठ सामायिक पाठ पढ़ें, णमोकार मन्त्र का जाप दे, भगवत् की शान्तिमय प्रतिमा तथा अपने आत्मस्वरूप का विचार करे । दश-लक्षणी धर्म तथा बारह भावना का चिन्तन करे इस व्रतधारी श्रावक को चाहिए कि वह सामायिक के काल में अपने मन, वचन, काय को इधर उधर चलायमान न होने दे । सामायिक को उत्साह के साथ करे । और सामायिक की विधि और पाठ को चित्त की चंचलता से भूल न जावे । सामायिक का काल समाप्त होने पर खड़े होकर पहले की तरह नी वार णमोकार मन्त्र की जाप उसी दिशा में फिर अष्टांग नमस्कार करे । सामा-

यिक प्रतिमा का धारो प्रातःकाल, दोपहर और सन्ध्या काल में नित्य प्रति सामायिक नियम रूप से किया करता है ।

नोट-अध्यापक को चाहिए कि सामायिक की विधि आवर्त्ती, शिरोनति, अष्टांग नमस्कारादि कार्यों को जल्दी भाँति समझा देव ।

२. प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत अत्येक अष्टमी और वृद्धंती को समस्त आरम्भ तथा विज्ञापन वयाय और सर्व प्रकार के आहार का त्याग करके १६ गृह्य तक धर्म ध्यान करना प्रोषधोपवास कहलाता है । एवं बार भोजन करना 'प्रोषध' कहलाता है । और सर्वथा भोजन नहीं करना 'उपवास' कहलाता है । दो प्रोषध के बीच में एक उपवास करना 'प्रोषधोपवास' है, जैसा किनी गृह्य की अष्टमी का प्रायधोपवास करना है ना तप्तमी और नवमी को एक बार भोजन कर, और अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग करे । उसे चाहिए कि प्रोषधोपवास के दिन पीय पापी का, दुष्ट का लोभार का तथा शृङ्गार, दुस्तर, तेज, दुर्वृत्त, मादुन धंजन, भंजन आदि का और ताप, बीमार, गजपा-आदि खेलने का सर्वथा त्याग करे और १६ गृह्य तक अपना समय पूजन, स्वाध्याय, सामायिक तथा धर्म-उत्सर्ग

जो लोग मतलब निकालते हैं उनसे वचो ।

८. नृत्य करूँगा व देखूँगा या नहीं ।

९. ब्रह्मचर्य पालूँगा या नहीं ।

१०. स्नान कै बार करूँगा ।

११. वस्त्र—कपड़े कितने काम में लूँगा ।

१२. आभूषण—जेवर कौन कौन से पहनूँगा ।

१३. आसन—बैठने के आसन कौन २ से रखूँगा

१४. शय्या—सोने के आसन कौन २ से रखूँगा ।

१५. वाहन—सवारी कौन २ सी रखूँगा या नहीं

१६. सचित वस्तु—हरी सवारी कौन २ सी खाऊँगा

१७. वस्तु संख्या—कितनी सब वस्तुएँ खाऊँगा या छोड़ूँगा ।

४ अतिथि संविभागव्रत—फल की इच्छा के बिना भक्ति और आदर के साथ धर्म बुद्धि से मुनि, त्यागी तथा अन्य धर्मात्मा पुरुषों को आहार, औषधि, ज्ञान और अभय चार प्रकार का दान देना अतिथि संविभागव्रत कहलाता है । जो भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं, ऐसे साधुओं को अतिथि कहते हैं । अपने कुटुम्ब के लिए बनाये हुए भोजन में से भाग करके देना संविभाग है ।

यदि मुनि, त्यागी आदि दान के पात्र न मिलें तो किसी भी सहधर्मी भाई को आदर-पूर्वक दान दें

समय की कदर और परलोक का भय रखना चाहिये । ७५

अथवा कदना बुद्धि से दोन-बुःखो, अपाहिज मिलारियो
को नोजन, यस्त्र, औपधि आदि यथाशक्ति दान देवें ।
यावकों को उचित है कि भोजन करने से पहले कुछ
न कुछ दान अवश्य हो करें । यदि और कोई दान न
दन सके तो अपने भोजन में से कम से कम एक थो
रोटी निकाल कर दुरित भूखे मनुष्यों को तथा पशुओं
को दे दें । किसी का आदर सत्कार, विनय करना,
योग्य स्थान देना, कुशल पूछना, मीठेवचन बोलना, एक
प्रकार का बड़ा दान है । दान नाम त्याग का भी है ।
छोटे भाय, पर निन्दा, धुगलो, बिकथा तथा कथाओं
और अन्धाय के घन का त्याग करना ही महादान है ।
बड़ के धोज की तरह भविन सहित पात्र को दिया हुआ
थोड़ा भी दान महान फल को देता है, दानी को इस
लोक में पद और परलोक में परम भुल की प्राप्ति
होती है । दानी के शस्त्र भी मित्र हो जाते हैं । इस
घन के घारी को चाहिये कि कोषित होकर अनादर
से दान न दें । दान देकर दुःख न हो, हर्ष-भाय के
साथ दान दें, दान देकर गर्व न करे तथा दान से
कल की इच्छा न करे ।

अन्नादसी

१. निन्दाघन बिने कटने है और ये बिजने होते है ?

२. सामायिक किस प्रकार करनी चाहिये, पूरी तरह बताओ ?
३. नीचे लिखे हुआओं में क्या अन्तर है ?
उपवास, प्रोषधोपवास, भोग और उपभोग, यम और नियम ।
४. भोगोपभोग परिणामव्रत किसे कहते हैं तथा इस व्रतधारी के लिए विचारने योग्य कम से कम १० नियम लिखो और दस भोग और दस उपभोग वस्तुओं के नाम लिखो ?
५. शिक्षाव्रत के अन्तिम भेद का लक्षण लिखकर बताओ कि तुम अतिथि से क्या सन्भक्ते हो ?
६. संविभाग का क्या अभिप्राय है और दान का क्या महत्व है ?

पाठ १५ महावीर स्तुति

धन्य तुन महावीर भगवान्

लिया पुण्य अवतार, जगत का करने का कल्याण । धन्य।
विलबिलाट करते पशुकुल को, देख दयालय प्राण ।
परम अहिंसाय सुधर्म को, डालो नींव महान् । धन्य। २
ऊँच नीच के भेद-भाव का, बड़ा देख परिणाम ।
सिखलाया सबको स्वामाविक, समता तत्त्व महान् । धन्य
मिला ससवसृत में सुरनर-पशु, सबको सम सम्मान ।
समता और उदारता का यह, कैसा सुगम विधान । धन्य
अन्वी श्रद्धा का ही जग में, देख राज्य बलवात् ।
कहा 'न नामो बिना युक्ति के, कोई वचन प्रमाण' धन्य

नित्य थोड़ा समय अच्छी-बुरी पुस्तकें पढ़नेमें खर्च बिता करो । ७७

१. इन कविता में किमकी स्मृति की गई ?

२. भगवान् महावीर के उपदेशों को एक संक्षिप्त निबन्ध में लिखो

पाठ १६ भगवान् पार्श्वनाथ

भगवान् महावीर चौबीस तीर्थंकरों में से अन्तिम तीर्थंकर थे । इनसे पहले तेईसवें तीर्थंकर थी पाद्वं-नाथ जी हुए हैं । उनका बालजीवन सत्य धर्म का पाठ मिलाने के लिए अनुपम है ।

तीर्थंकर उस मनुष्य को कहते हैं जिसने इन्द्रियों और मन की जीत कर सर्वज्ञ पद पा लिया हो । ज्ञान के द्वारा जो सब ही बट पड़ते हुए ज्ञानों को मगार रूपी महासागर से पार मगान में महायक हो । इन प्रकार सब ही तीर्थंकर लोक-दायक वा उपकार करने वाले महान् शिक्षक थे । इनमें सबसे पहले अश्वमेधव हुए । उनके बाद बड़े बड़े लम्बे छोटे समयों के बाद क्रमशः तेईस तीर्थंकर धीरे धीरे हुए । इनमें चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर जी की वादत बातको ! तुम पहले ही पढ़ चुके हो ।

थी महावीर स्वामी के निर्वाण में दाईं तीर्थंकर पहले थी पाद्वंनाथजी निर्वाण प्यारे । इनके पिता

राजा विश्वसेन बनारस में राज्य करते थे । इनकी माता महिपाल नगर के राजा की पुत्री थी । उनका नाम वामादेवी था । राजकुमार पार्श्वनाथ बड़े पुण्य-शाली जीव थे । वह बचपन से ही गहन ज्ञान की बातें करते थे । लोग उनके चातुर्य को देखकर दंग रह जाते थे ।

एक दिन राजकुमार पार्श्वनाथ वन-विहार के लिए निकले । सखा-साथी उनके साथ थे । घूमते-फिरते वे क पेड़ के पास से निकले, जिस पर एक संन्यासी उल्टा लटक पंचाग्नि तप कर रहा था । यह उनके नाना थे । राजकुमार उनकी मूढ़ क्रिया को देख कर हँसे और साथियों से बोले देखो, इस मूढ़ संन्यासी को ! यह जीवहत्या करके स्वर्ग के सुखों की अभिलाषा कर रहा है, जिस लकड़ को इसने सुलगा रखा है, उसमें नाग नागिनी हैं, यह भी इसको पता नहीं है ।

संन्यासी इस बात को सुनकर आग बबूला हो गया और बोला—‘हां हां तू बड़ा ज्ञानी है । छोटे मुँह बड़ी बातें कहते हुए तुझे डर भी नहीं लगता, तिस पर भी तेरा नाना और संन्यासी । इस मेरी तपस्या को तू हत्या का काम बताता है ।’

दूसरों की सुली रखने की चेष्टा करो ।

७६

राजकुमार पार्श्वनाथ ने संन्यासी की इन बातों का बुरा न माना, बल्कि उन्होंने उत्तर में कहा—साधु होकर क्रोध क्यों करते हो ? बुद्धि उन्न के साथ नहीं मिली है । ज्ञान बिना कोई भी करनी काम की नहीं । तुम्हें अपनी तपस्या का खड़ा घमण्ड है तो जरा इस लकड़ को फाड़ कर देखो । दो निरपराध जीवों के प्राण जायेंगे । क्या यही धर्म-कर्म है, संन्यासी बोला तो कुछ नहीं, पर लकड़ खीरने पर जुट पड़ा । उसने देखा सबकुछ उस लकड़ के मोतर सर्पों का एक जोड़ा है । वह दंग रह रहा, परन्तु अपने बड़प्पन को दोग मारता ही रहा । वे युगल नाग शस्त्र से घायल हो गये, परन्तु उनके परिणामों में जगवान् पार्श्वनाथ के वचनों ने शान्ति उत्पन्न करदी थी, वे समताभाव से सर कर धरणेन्द्र पचावती पैदा हुए । एक बार अयोध्या से एक दूत राजा विश्वसेन की मगा में आया । पार्श्वनाथ ने अयोध्या का हास पूछा तो उसने श्रेष्ठ आदि तोष्य-करी का चरित्र सुनाया, सुनते ही प्रभु को ध्यान आया और वे बेरागवान् हो गये । बिना विवाह कराये ही तीस वर्ष की अवस्था में साधु होला में ली और घोर तप करने लगे ।

एक बार कमठ के जीव पूर्व जन्म के बेरी देव ने

घोर उपद्रव किया । वृष्टि की, ओले बरसाये, सर्प लिपटाये, परन्तु भगवान् सुमेरु पर्वतवत् ध्यान में स्थिर रहे । युगल नाग के जीवों में से धरणेन्द्र ने सर्प के रूप में छाया की, पद्मावती ने मस्तक पर उठा लिया, उपसर्ग दूर हुआ । भगवान् को केवल ज्ञान हुआ । केवल-ज्ञान होने के बाद भगवान् ने विहार करके धर्मोपदेश दिया । अनेक जीवों का उपकार किया । सौ बरस की आयु में हजारों वाग जिले के सम्मेल शिखर पर्वत से मोक्ष पधारे । इसी कारण इस पर्वत को आजकल पार्श्वनाथ हिल [पहाड़] कहते हैं ।

प्रश्नावली

१. तीर्थंकर किसे कहते हैं ? बताया भगवान् पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे ?
२. संन्यासी कौन था ? और वह क्या कर रहा था ? भगवान् पार्श्वनाथ को किस प्रकार जात हो गया कि लवकड़ में नाग और नागिन हैं ?
३. भगवान् पार्श्वनाथ को वंराग्य क्यों हो गया था ? कमठ कौन था और उसने क्या उपद्रव किया और वह उपद्रव किस प्रकार दूर हुआ ?
४. क्या कारण था जो नाग और नागिनी घायल होकर मरने पर भी धरणेन्द्र और पद्मावती हो गए ?
५. भगवान् पार्श्वनाथ कहां से मोक्ष गये थे और उस स्थान का क्या नाम पड़ गया है ?

पाठ १७ सती अंजना सुन्दरी

सती अंजना सुन्दरी महेन्द्रपुर के राजा महेन्द्र व रानी हृदयवेगा की परम प्यारी पुत्री थी । बालकपन में ही वह सब विद्याओं और कलाओं में निपुण हो गई थी । इसको धर्मशास्त्र की शिक्षा भी पूर्ण रूप से दी गई थी । युवती होने पर माता पिता ने उसका सम्बन्ध भाविस्वपुर के राजा ग्रहलाद, रानी केतुमती के पुत्र पवनकुमार के साथ निश्चय कर दिया ।

पवनकुमार ने अंजना के रूप, गुण और शिक्षा की बड़ी प्रशंसा सुनी उससे मिलने की इच्छा से ये एक रात्रि को अपने मित्र के साथ विमान द्वारा महेन्द्रपुर को रवाना हुए । जिस समय वे महेन्द्रपुर पहुँचे, अंजना सुन्दरी अपने महल के ऊपर सतियों के साथ बैठी हुई अपना धनोरंजन कर रही थी । पवनकुमार छिपकर उसकी गुप्त चार्ता सुनने लगे । ये सब सतियाँ अंजना के सम्बन्ध पर अपना-अपना विचार प्रकट कर रही थीं । अन्त में उनकी एक भूर्त्ता सती ने पवनकुमार के सम्बन्ध पर कुछ असन्तोष प्रकट किया । अंजना लज्जावश चुप रही । पवनकुमार अपना अवधान समस्त अड़े हुए । उनकी अंजना से परिधि हो गई ।

सीधे ही मित्र सहित अपने स्थान को लौट आये और अंजना के साथ विवाह न करने की दिल में ठान ली । यह सब समाचार किसी को मालूम न हुए ।

इधर दोनों राजाओं ने विवाह की तिथि निश्चित कर ली । विवाह की सब तैयारियाँ होने लगीं । पवनकुमार ने विवाह न करने की बहुतेरी हठ की, परन्तु माता-पिता के आगे उनकी एक न चली । नियत तिथि पर उनका विवाह हो गया । यद्यपि पवनकुमार ने अपने माता-पिता के कहने से अंजना से विवाह कर लिया, परन्तु उनका चित्त उसके विरुद्ध ही रहा । अंजना जब उनके महल में गई तो उसे रुठ जाने का हाल मालूम हुआ । उसे बड़ा दुःख हुआ । दिन रात वह उनको प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रयत्न करती थी, परन्तु उनका भ्रम दूर नहीं हुआ । पवनकुमार ने अंजना की ओर कभी प्रेम से नहीं देखा । इस प्रकार परम सती को उनका नाम रटते-रटते २२ वर्ष हो गये । चिन्ता के कारण उसका शरीर सूख कर पिज हो गया ।

एक दिन जिस समय पवनकुमार अपने पिता के आज्ञानुसार लंका के राजा रावण को राजा ब्रह्म युद्ध में सहायता देने के लिए जाने को तैयार हुए, तब उन्होंने साक्षात् प्रेम की मति अंजना को दरवाजे प

किसी के ग्रहसान को मत भूलो ।

ति व्रतों के लिए लड़े हुए देखा । कुमार ने उसकी वन्य पर कुछ ध्यान न दिया, किन्तु अपमान नरे गव्यों से उसका और भी तिरस्कार कर दिया और अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए चलते गये । सुन्दरी के हृदय पर कुल का पहाड़ टूट पड़ा इस समय उसे परमात्मा के ध्यान के सिवाय और कोई सहारा न रहा ।

चलते-चलते पवनकुमार मानसरावर पर पहुँचे यहाँ उन्होंने अपना डेरा डाल दिया । रात्रि के समय जब टहल रहे थे, तो उन्होंने चक्रीयों को चक्रीयों के वियोग में रदन करते हुए सुना । रदन मूनकर विचारने लगे । देखो ! इस चक्रीयी को अपने प्रिय का एक रात्रि का वियोग होने से इस समय इतना कष्ट हो रहा है तो प्रजना को २२ वर्ष के वियोग से न जाने कितना कष्ट हुआ होगा । प्रेम के पथु कुमार की प्रीतियों से गिरने लगे, तुरन्त ही गुप्त रीति में अपने मित्र सहित उसी रात्रि को विमान में बैठकर चुपके-चुपके प्रजना सुन्दरी के महल में पहुँचे । प्रजना कुमार को देखकर फूली न समाई । पति को घनेक प्रकार से विनय और नम्र करने लगी । कुमार ने अपने अपराधों की क्षमा माँगी । सारी रात महल में प्रजना सुन्दरी के साथ बिताई ।

प्रश्नावली

१. अंजना कौन थी ? और किसकी पुत्री थी तथा इसका विवाह किसके साथ हुआ था ?
२. पवनकुमार अंजना से क्यों अप्रसन्न हो गये थे ? तथा उनको यह अप्रसन्नता कब तक बनी रही ?
३. पति की रुष्टावस्था में अंजना ने क्या किया और उसको क्या हालत हुई ?
४. पवनकुमार मानसरोवर क्यों गये थे ? तथा किस प्रकार उनको अपनी २२ वर्ष की छोड़ी हुई पत्नी की सुध आ गई ?
५. सास ने अंजना को क्या कलंक लगाया तथा उसे कहाँ भिजवा दिया ? वन में अंजना ने क्या-क्या कष्ट उड़ाये तथा किस प्रकार अंजना मामा के घर पहुँची ?
६. बत्ताओ फिर किस प्रकार अंजना और पवनकुमार का संयोग हुआ ?
७. अंजना को अपने पति से २२ वर्ष का लम्बा वियोग क्यों सहना पड़ा था ?
८. अंजना की कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है ?

पाठ १८ तत्त्व और पदार्थ

जिनके जानने से हमें अपने आत्मा के सच्चे हिस्से का ज्ञान हो सके, हम अपने आत्मा को पवित्र कर सकें उन बातों को, या वस्तु के स्वभाव को “तत्त्व” कहते हैं। जिसमें तत्त्व पाया जावे उसी को “पदार्थ” कहते हैं। आत्मा की उन्नति को समझने के लिये सात तत्त्वों को जानना आवश्यक है। वे सात तत्त्व ये हैं—

जो मनुष्य किसी काम को करता रहेगा कामयाब होगा । ८२

(१) जीव (२) अजीव (३) आयत्त (४) अयत्त (५) संवर (६) निर्जरा (७) मोक्ष ।

१. जीव—उसे कहते हैं जिसमें चेतना अर्थात् देखने जानने की शक्ति पाई जावे । जीव प्राणों से जीते हैं । प्राण दो प्रकार के होते हैं नावप्राण और द्रव्यप्राण ।

नावप्राण—ज्ञान और दर्शन, सुख, धीर्यादि आत्मा के गुण हैं ।

द्रव्यप्राण—इस होते हैं ।

५ इन्द्रियाँ—स्पर्शन, नसना, श्राण, घृण, कर्ण ।

६ वल—अनोवल, बचनवल, कायवल ।

२ आयु और द्वासीवृथास ।

नोट—मृत जीवों में केवल नावप्राण ज्ञान और दर्शन, सुख, धीर्य आदि ही पूर्ण रूप से पाये जाते हैं, पर संगरी जीवों में किन्हीं अंशों में ज्ञान दर्शन होते हुए भी द्रव्यप्राण भी पाये जाते हैं ।

२. अजीव—उसे कहते हैं जिसमें चेतना न पाई जावे । अजीव के पाँच भेद हैं—

पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, वायु, [इनका स्व-रूप तीसरे पाठ में बताया जा चुका है] ।

३. आस्रव—रागद्वेष आदि भावों के कारण पुद्गल कर्मों का खिचकर आत्मा की ओर आना आस्रव है । जैसे किसी नाव में छेद हो जाने पर पानी आने लगता है, वैसे ही आत्मा के शुभ अशुभ रूप भाव होने पर पुद्गल कर्म खिचकर आत्मा की ओर जाते हैं ।

१. मिथ्यात्व, २. अविरति, ३. कषाय और ४. योग ही आस्रव के मुख्य कारण हैं ।

मिथ्यात्व—राग द्वेष रहित अपनी शुद्ध परम पवित्र आत्मा के अनुभवों में श्रद्धान करने का नाम सम्यक्त्व है । सम्यक्त्व आत्मा का निज भाव है । इस सम्यक्त्व के विपरीत अर्थात् उल्टे भाव को ही मिथ्या कहते हैं । इस मिथ्यात्व भाव के कारण संसारी जीवों के नेक संकल्प दृष्टा करते हैं । मिथ्यात्व ही जीव के शान्ति स्वभाव का नाश करता है और इसी से यह जीव के कर्म का कारण है । मिथ्यात्व पांच प्रकार के हैं—एकान्त मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व ।

अविरति—आत्मा का अपने शुद्ध चिदानन्दमय स्वभाव से विमुख होकर बाहरी वियोगों में लवलीन होना अविरति है । पाँचों इन्द्रियों और मन को वश में नहीं रखना और छः काय के जोशों को रक्षा न करके

बुद्धिमान का सब जगह भादर होता है।

६१

उनको हिंसा करना अविरति है । अविरति बारह प्रकार की है ।

कषाय—जो आत्मा को कषे अर्थात् दुःख दे, यह कषाय है । जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, शोकादि ये कषाय पञ्चोस होती हैं ।

अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ 'चार' ४

अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, 'चार' ४

मंज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, 'चार' ४

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

हास्य, रति, अरति, शोक, गय, जुगुप्सा स्त्रीवेद, पुरुष-
६

वेद, नपुंसकवेद, 'कषाय' इस प्रकार १६ कषाय और
नी कषाय मिलकर कषाय के कुल पञ्चोस भेद होते हैं ।

योग—मन, बचन, काय की त्रिधा द्वारा आत्मा
में हवन लगन होना योग कहलाता है । आत्मा में
हसन धसन होने से कर्मों का नाश होता है । योग के
मन, बचन, काय रूप मूल्य तीन भेद हैं । इसके विशेष
भेद १५ होते हैं । ४ मनोयोग, ४ बचन योग, और ७
काय योग ।

१. सत्य मनोयोग, २. अस्तम्य मनोयोग, ३. ऊर्मय

मनोयोग, ४. अनुमय मनोयोग, ५. सत्य वचनयोग, ६. असत्य वचनयोग, ७. उमय वचनयोग, ८. अनुमय वचनयोग, ९. औदारिक काययोग, १०. औदारिक मिश्र काययोग, ११. वैक्रियक काययोग, १२. वैक्रियक मिश्र काययोग, १३. आहारक काययोग, १४. आहारक मिश्र काययोग, १५. कर्माण योग ।

नोट—इस प्रकार ५ मित्यात्व, १२ अविरति, २५ कषाय और १५ योग, ये कुल मिलाकर आस्रव के ५७ भेद होते हैं ।

४. बन्धतत्त्व—राग द्वेष के निमित्त से आये हुए शुभ अशुभ पुद्गल कर्मों का आत्मा के साथ जल और दूध की तरह मिलकर एक हो जाना तत्त्व है । जैसे नाव में छेद के द्वारा पानी आकर नाव में इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही कर्म आकर आत्मा के साथ बंध जाते हैं । बंध के भी दो भेद हैं । नाव बंध और द्रव्य बंध । आत्मा के जिन विकार परिणामों से कर्म बन्ध होता है, उन विकार परिणामों का नाव बन्ध कहते हैं । और उस विकार नाव से जो पुद्गल कर्म परमाणु आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह एक मेल होकर मिलते हैं उसे द्रव्य बन्ध कहते हैं । बन्ध और आस्रव साथ-साथ एक ही समय होते हैं । आस्रव कारण है, बन्ध

बाधें हैं। इसलिए जितने आसव हैं वे सब ही बन्ध के कारण हैं। बन्ध चार प्रकार का होता है—

१. प्रकृति बन्ध, २. प्रवेश बन्ध ३. स्थिति बन्ध
४. अनुभाग बन्ध।

५. सँवरतत्त्व—आस्रव का न होना अर्थात् आते हुए कर्मों को रोक देना सँवर है। जैसे जिस छेद से भाव में पानी आता है उस छेद में डाट लगाकर पानी को आने से रोक दिया जाता है।

सँवर के भी दो भेद हैं, भाव सँवर, द्रव्य सँवर।

भाव सँवर जिन परिणामों से कर्मों का आना रूकता है वे भाव सँवर कहलाते हैं और उन्हीं के रोकने से पुद्गल परमाणुओं का कर्मरूप होकर आत्मा की ओर न आना द्रव्य सँवर है।

सँवर बारह भावनाओं के आने, दश धर्मों का पालन करने और परोक्ष अर्थात् मित्र २ प्रहार के बाध समता भाव से भेसने आदि से होता है।

सँवर के मुख्य कारण ३ गुण, १२ अनुप्रेक्षा 'भावना', २ घत, ५ समिति, १० धर्म, २२ परिपह्नय और ५ — — —

च. व्रत—निश्चय में राग-द्वेषादिक विकल्पों से रहित होने का नाम व्रत है । व्यवहार में अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह यह पांच व्रत कहलाते हैं । इनका वर्णन पहले पढ़ चुके हो ।

छ. समिति—अपने शरीर से दूसरे जीवों को पीड़ा न होने की इच्छा से यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करना समिति कहलाता है ।

ईर्ष्या, माया, एषणा, आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग ये पांच समिति हैं ।

इनका वर्णन पहले पाठ १६ साधु परमेष्ठी में पढ़ चुके हो ?

ज. गुप्ति—मन, वचन और काय के व्यापार का वश में करना, काबू में लाना व रोकना गुप्ति है । गुप्ति तीन होती हैं ।

(१) मनोगुप्ति, (२) वचनगुप्ति, (३) कायगुप्ति
[देखो पाठ १४ आचार्य परमेष्ठी]

झ. दश धर्म—(१) उत्तम क्षमा (२) उत्तम मादंय (३) उत्तम आर्जय (४) उत्तम सत्य (५) उत्तम मोच (६) उत्तम संतम (७) उत्तम तप (८) उत्तम त्याग (९) उत्तम आकिंचन्य और (१०) उत्तम ब्रह्मचर्य यह दश धर्म हैं ।

८. अनुप्रेषा—भारम्भ्यार विचार करने को अनु-
प्रेषा या भावना कहते हैं । ये भावनायें बारह होती
। इन्हें ही बारह भावना कहा करते हैं ।

१. अनित्य, २. अशरण, ३. संसार, ४. एकत्व,
५. अग्न्यत्व, ६. अशुचि, ७. आस्रव, ८. संवर, ९.
निजंता, १०. लोक, ११. बोधि दुर्लभ, १२ धर्म ।

१ अनित्य भावना—ऐसा विचार करना कि धन-
धान्यादि जगत् को सब वस्तुएँ विनाशिक हैं इनमें से
कोई भी नित्य नहीं है ।

२ अशरण भावना ऐसा विचार करना कि
जगत् में जीव का कोई शरण नहीं है । कोई किसी को
मरने से बचाने वाला नहीं है ।

३ संसार भावना—ऐसा विस्तार करना कि यह
संसार अपार है घोर संगार में कहीं भी मुक्त नहीं है ।

४ एकत्व भावना—ऐसा विचार करना कि यह
सब एकता ही है, अपने-कर्मों के फल को प्रकृति प्राप
। भोगता है ।

५ अग्न्यत्व भावना—ऐसा विचार करना कि
तीर जुड़ा है घोर में जुड़ा है । जब यह शरीर ही

अपना नहीं है तो फिर संसार का कोई भी पदार्थ मेरा अपना कैसे हो सकता है ?

६ अशुचि भावना—ऐसा विचारना कि यह शरीर अत्यन्त अपवित्र और घिनावना है । इसलिए यह समस्त्व करने योग्य नहीं है ।

७ आस्रव भावना—यह विचारना कि आस्रव से यह जीव संसार में रलता है, इसलिए जो आस्रव के कारण हैं उनका विचार करके उनसे बचने का ही उपाय करना चाहिए ।

८ सँवर भावना—ऐसा विचार करना कि सँवर से ही अर्थात् आस्रव के रोकने से ही यह जीव संसार से पार हो सकता है और इसलिए सँवर के कारणों का विचार करके उनको ग्रहण करना चाहिये ।

९ निर्जरा भावना—ऐसा विचार करना कि कर्मों का कुछ भड़ जाना या एक देश क्षय होना, दूर होना निर्जरा है इसलिए निर्जरा के कारणों को जानकर जिस-तिस प्रकार बँधे हुए कर्मों को दूर करना चाहिये ।

१० लोक भावना—ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक पाताल-लोक इन तीनों लोकों के स्वरूप का चिन्तन करना कि

लोक कितना बड़ा है, उसमें क्या-क्या स्थान हैं और किस-किस स्थान में क्या २ रचना है, और वहाँ क्या क्या होता है ऐसा विचार करना लोक भावना है । इस भावना से संसार परिभ्रमण की दशा मालूम होती है और संसार से छूटने और मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा होती है ।

११ बोधि दुर्लभ भावना - ऐसा विचार करना कि यह मनुष्य देह बड़ी कठिनाई में प्राप्त होता है । ऐसे प्रमोदक मनुष्य जन्म को पाकर दुःखा हो नहीं लेना चाहिए, किन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्-चारित्र्य रूप रत्नत्रय धर्म को पालन कर अपना जन्म सकल करना चाहिए ।

१२ धर्म भावना—धर्म के स्वरूप का चिन्तन करना तथा धर्म ही इस लोक और परलोक के सुखों को देने वाला है और धर्म ही दुःख से छुड़ाकर मोक्ष के श्रेष्ठ सुख का देने वाला है । ऐसा विचार करना धर्म भावना है ।

ठ. परोपहृत्तय—मृनि महाराज कर्मों का निर्भर और बाय बसेज करने के लिए जो परोपहृत्तय अर्थात् बड़ा समता भावों से स्वयं सहन करते हैं । उनही परोपहृत्तय बहने हैं । परोपहृत्तय हैं ।

१. क्षुधा २. तृषा ३. शीत ४. उष्ण ५. दंश
मशक ६. नग्न ७. अरति ८. स्त्री ९. चर्या १०. आसन
११. शय्या १२. आक्रोश १३. वन १४. याचना १५.
अलाभ १६. रोग १७. तृणस्पर्श १८. मल १९. सत्कार
पुरस्कार २०. प्रज्ञा २१. अज्ञान २२. अदर्शन ।

१ क्षुधा परीपहजय भूख-प्यास की तीव्र वेदना होने पर उसके बश न होकर दुःख सह लेने को कहते हैं ।

२ तृषा परीपहजय—प्यास की तीव्र वेदना होने पर उसके बश न होकर दुःख सह लेने को कहते हैं ।

३ शीत परीपहजय—शीत अर्थात् जाड़े के कष्ट को सहन करने को कहते हैं ।

४ उष्णपरीपहजय—उष्णता अर्थात् गर्मी के संताप सहने को कहते हैं ।

५ दंशमशक परीपहजय—डाँस, मच्छर, बिच्छू, कानतज्जरे आदि जीवों के काटने की वेदना को सहन करने को कहते हैं ।

६ नग्न परीपहजय—किसी प्रकार के भी वस्त्र न धारण कर नग्न रहने की ओर लज्जा, ग्लानि तथा किसी प्रकार के भी विकारों को न होने देने को कहते हैं ।

७ परति परोपहजय—संसार के दृष्ट अनिष्ट पार्श्वों में राग द्वेष न कर समता भाव धारण करने को कहते हैं ।

८ तत्रो परोपहजय—किसी प्रकार की सवारी की इच्छा ॥ करके मार्ग के कष्ट को न गिनकर भूमि शोधन करते हुए गमन करने को कहते हैं ।

९ चर्या परोपहजय—किसी प्रकार की सवारी की इच्छा न करके मार्ग के कष्ट को न गिनकर भूमि शोधन करते हुए गमन करने को कहते हैं ।

१० आसन परोपहजय—देर तक एक ही आसन से बैठे रहने या दूर गहन करने को कहते हैं ।

११ तम्या परोपहजय—तुर्दो, पयरीली, कांटों से गरी हुई भूमि में शयन करके दुःखों न होने को कहते हैं ।

१२ आशोऽपरोपहजय—दृष्ट मनुष्यों द्वारा क्षयन कहे जाने पर तथा गालियाँ दिये जाने पर भी विधित्वात्र भी विधित न आवर उत्तम क्षमा धारण करने को कहते हैं ।

१३ यय परोपहजय—दृष्ट मनुष्यों द्वारा यय क्षयनादि दुःख दिये जाने पर समता भाव करने को कहते हैं ।

१०२ सत्संग यह आत्मा की परम हितकारी औषधि है ।

जैसे नाव में छिद्र के द्वारा आकर जो पानी भर गया था उसको थोड़ा २ करके बाहर निकाल दिया जावे वैसे ही आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों को धीरे-धीरे तपश्चरण द्वारा आत्मा से जुदा कर दिया जाता है । आत्मा के जिस परिणाम से पुद्गल कर्म फल देखकर नष्ट हो जाते हैं, वह भाव निर्जरा है । समय पाकर या तपश्चरण द्वारा कर्म-रूप पुद्गल का आत्मा से भड़ना 'द्रव्य निर्जरा' है ।

फल देकर अपने समय पर कर्म का आत्मा से जुदा होना 'सविपाक निर्जरा' है ।

७. मोक्ष तत्त्व—सब कर्मों का नष्ट होकर आत्मा के शुद्ध होने का नाम मोक्ष है ।

जैसे नाव के अन्दर भरा हुआ सब पानी बिल्कुल निकाल कर नाव को साफ कर दिया जाता है, वैसे ही सब कर्मों के नष्ट हो जाने पर आत्मा शुद्ध परमात्मा स्वरूप होता है । आत्मा का शुद्ध परिणाम या सर्व पुद्गल कर्मों के नाश का कारण होता है वह 'नाव मोक्ष' है । आत्मा से सर्वदा द्रव्य कर्मों का जो दूर होना है वह द्रव्य 'मोक्ष' है ।

जिसने आत्मा जान ली उसने सब कुछ जान लिया । १०१

[पंथाये]

इन ही ऊपर बताये हुए सात तत्त्वों में पुण्य और पाप मिलाने से हो नौ पंथाये कहलाते हैं ।

पुण्य—उसे कहते हैं जिसके उदय से जीवों को सुख देने वाली सामग्री मिले । जैसे किसी को व्यापार में खूब लाभ होना, घर में सुपुत्र का होना, उच्च पद का प्राप्त होना ये सब पुण्य के उदय से होते हैं ।

परोपकार करना, दान देना, भगवान का पूजन करना, ज्ञान का प्रचार करना, धर्म का पालन करना आदि शुभ कार्यों से पुण्य का बन्ध होता है ।

पाप—जिसके उदय से जीवों को दुःख देने वाली चीजें मिलें । जैसे रोगी हो जाना, पुत्र का मर जाना, धन खोरी खना जाना इत्यादि यह सब पाप के उदय से होते हैं ।

हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, जुग्रा लेना, दूसरी की निन्दा करना, दूसरों का बुरा चाहना आदि बुरे कामों से पाप का बन्ध होता है ।

प्रश्नावली

१. दण्ड किसे पड़ने है और किन्से होने है ? नाम बताओ ।
२. (घ) आठ किन्से प्रकार के होते हैं ? बताओ मुख्य बीबो है कौन

१०४ सन्तोषी जीव सदैव सुखी, तृष्णा वाला जीव सदा भिखारी ।

कौन से प्राण होते हैं और संसारी जीव के कौन-कौन से प्राण होते हैं ?

(आ) नीचे लिखों में से कितने और कौन-कौन से प्राण पाये जाते हैं ।

स्त्री, देव, नारकी, कुर्सी, इंजन, चिड़िया, वृक्ष, चिबटी, मक्खी, लड़का, लट ?

३. ब्रह्मा सातों तत्वों में कौन-कौन से तत्व ग्रहण करने के योग्य और कौन से तत्व दूर करने के योग्य हैं ? मोक्ष, संवर, निर्जरा, आस्रव, इन तत्वों को क्रम बार लिखो और इसका स्वरूप दृष्टान्त सहित समझाओ ?
४. संशुद्धतया ब्रह्माओ कि तीसरे तत्व के कितने और कौन से मुख्य कारण हैं ? मिथ्यात्व और अविरति के लक्षण लिखकर ५ योगों के नाम लिखो ?
५. बन्ध किसे कहते हैं ? और में कितने प्रकार हैं ? बन्ध और आस्रव में क्या भेद है ?
६. मरण तत्त्व के मुख्य कारणों को लिखो । अनुप्रेक्षा व भावना में क्या भेद है ? निम्नलिखित के लक्षण लिखो—अन्यत्व भावना, निर्जरा भावना, मरण भावना, शोक भावना, धर्म भावना ।
७. चरित्र किसे कहते हैं ? वे किसे होते हैं ? नाम लिखो ।
८. कर्म किसे और कौन-कौन से होते हैं ? कौन-कौन से कार्य करने के द्वारा और भित से कर्म का बन्ध होता है ?
९. (अ) चरित्र किसे कहते हैं ? चरित्र किनी हैं और इनको कौन मरण कहते हैं और क्यों ?

स्नातक धली से देखने पर काँई भी मत असत्य नहीं ठहरता । १०५

:(स) नीचे लिखी परीपद्धों का स्वरूप बताओ—

आश्रीत परीषद्, आश्रना परीषद्, आश्रम परीषद्, सत्कार
परीषद्, तिरस्कार परीषद्, अर्था परीषद् ।

१०. (क) नीचे दिये सापेक्षों से कौन सी परीपद सही ?

श्रृंगभट्ट स्वामी को आहार के लिए जाने पर भी आहार न
मिला, वह महीने तक बराबर अन्तराम रहा।

(घ) ध्यानन्द स्वामी जब बन में व्यानास्त्र लक्ष्य थे तो विह्वल होकर प्रतीति को बिदारा ।

(ग) राजा धर्मिक ने दशोत्तर स्वामी के गल में मरा हुआ सनि काल दिया, उससे बिबटिया उनके शरीर पर चढ़ गई और उन्हें बड़ा बप्ट दिया ।

(घ) श्री मानभु गाथायें वो राजा और ने खेल में हलवा दिया ?

(५) मन्मथुमार मृगि को कुच हो गया, लदी पीडा हुई—बैच भिल्लने पर भी लहरीने इलाज की इच्छा प्रकट नहीं की।

(ब) मधुमिश्र मृत्ति वायुमृत्ति को सम्बोधन के लिए हमने यह मंत्र : वायुमृत्ति मे इनको बहुत कुछ गुण धरा रहा—
उन्होंने सबेरे ज्ञानि मे सहन कर दिया :

(घ) एक भुजि वाली कुप में गहरा है, कई दिन से बाहर नहीं निकलता है, प्यास में मारि मरता कम रहा है, शरीर का वजन में काफी कम हो गया है साथ में कुछ दिर बढ़ा है—क्या बिना सोने मरने का रहे है ?

११ नीचे लिखे कानों से पुण्य होना का वाद—कानों की छान बनि है वे, जगहें, लूनें, अत्यधिक आरामियों को छोटी सिमाने के कुत्तारी तथा चगाही की बदला देना जान हैं वे, ईशजीवन लड़ाते, प्यास और भयभङ्ग लावते हैं, छोटी हथ

१०६ कर्त्तवि में बालक, सत्य में युवा और ज्ञान में वृद्ध बनो ।

या बुझाये में शादी करने-कराने से विवाह शादियों में व्यर्थ व्यय करने से, ग्रीववालय तथा कन्या पाठशाला खुलवाने से टूटे-फूटे मन्दिरों का जीर्णोद्धार करने से, चोरी करने से, शिकार सेवने से, बंद-बलनी करने से, सिगरेट बीड़ी पीने से, गड़के-गड़कियों को सेवने से या कार करने से ।

पाठ १९

विद्यार्थी का कर्त्तव्य

ध्याने वालनो ! इस पाठ में हम तुम्हें यह बत-
पाता चाहते हैं कि एक विद्यार्थी का क्या कर्त्तव्य है
हमें तो कर्त्तव्य करने से होते हैं । परन्तु हम नीचे कुछ
छोटे-मोटे कर्त्तव्यों की योग्य तुम्हारा ध्यान दिलाना
चाहते हैं, जिसका पालन करके तुम अपना जीवन
सुधार सकते हो ।

है जीव भोग से शान्त हो. बिचरे हो इनमें कौन सा सुख है । १०७

[स्वास्थ्य]

सदा मोरोग रहने का यत्न करो । अपने स्वास्थ्य को और अधिक ध्यान दो । यदि किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो वह किसी काम का नहीं रहता है । स्वस्थ पुरुष का चित्त प्रसन्न रहता है, उसके शरीर में खुशी रहती है । स्वस्थ पुरुष का मन अपने आप काम करने को चाहता है । स्वास्थ्य का ब्रह्मचर्य, व्यायाम, खान-पान की शुद्धि से गहरा सम्बन्ध है ।

[ब्रह्मचर्य]

ब्रह्मचर्य एक प्रकार का तप है । विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मचारी रहकर विद्या पढ़ना आवश्यक है । विद्यार्थी होते हुए अपने मन को कहीं किसी विषय भावना की ओर मत जाने दो । लस्य, लज्जोय, क्षमा, दया, प्रेम आदि गुण ब्रह्मचारी के लिए बढ़ते ही सुलभ हो जाते हैं । ब्रह्मचर्य के लिए धन की, न ममत्ता की ओर न लालच रहाने की आवश्यकता है । आवश्यकता है तो एक दृढ़ प्रणिशा की । इसलिए जब तक विद्यार्थी हो ब्रह्मचर्य का नियम री । उनमें शक्ति से उसका पालन करो । फिर तुम कुछ दिनों में हमारे भीठे फल को भी खाओगे । मन में दृढ़ता रहकर दुरे विचार न आने दो । शरीर का दुरुपयोग न करो, कुरी संगत से

१०८ चार प्रकार के आहार रात्रि में त्यागने का महान् फल है ।

इचो । तुम्हारा आत्म बल बढ़ेगा । तुम देशोन्नति करने में समर्थ होगे । विद्वानों में तुम्हारा आदर होगा । तुम्हारे पास धन की कमी नहीं रहेगी । अपने धर्म की मली भाँति पालन कर सकोगे ।

[व्यायाम]

विद्यार्थियों को बड़ा मानसिक परिश्रम करना पड़ता है । वे यदि कोई व्यायाम न करें तो रात दिन घंटे-घंटे उनके हाथ पाँव शिथिल जावेंगे । उनका शरीर अस्वस्थ हो जायेगा । व्यायाम करने से शरीर हृष्ट-पुष्ट और बलवान् होता है । व्यायाम करने से शक्ति बढ़ती है, भूख अधिक लगती है । व्यायाम से शरीर में पसीना आता है और पसीने के साथ शरीर का मैल बाहर निकल जाता है । व्यायाम करने से मन तथा शरीर में एक प्रकार की छुर्ती और ताजगी आ जाती है, शरीर नो रोग रहता है । अपने शरीर के अनुसार जो व्यायाम योग्य जान पड़े उसी का अभ्यास करना है । नानना, दौड़ना, कबड्डी खेलना, क्रिकेट, राक्री, कुश्ती आदि खेलों का खेलना लाभदायक है । लड़े शान्त स्थान में सँत करना भी उपयोगी है । इससे निद्रा समय पर किसी न किसी प्रकार का व्यायाम करना विद्यार्थियों का कर्तव्य है ।

विष प्राणी को परिग्रह की बर्बाद नहीं वह प्राणी सुखी नहीं । ' १०६

[खान-पान तथा रहन-सहन]

अपने खान-पान की शुद्धि की ओर अधिक ध्यान दो, इससे शरीर स्वस्थ रहता है, 'सडे-गले या अथवा के पदार्थ कमी न खाओ । भूख से अधिक न खाओ । सदा नियत समय पर भोजन करो । शुद्ध रत्ना हुआ जल पीओ । मदिरा, तम्बाकू, धोड़ो आदि मादक पदार्थों का सेवन मत करो ।

[उदारता]

अपने मन को सदा शान्त और प्रसन्न रखो । धुरे भावों को अपने मन में न आने दो । उस वपट से सदा दूर रहो । सरल परिणामी बनो । यदि कोई मनुष्य तुम्हारे साथ कोई उपहार करे तो उसे भूल न जाओ । सदा उदार बिल बनो । उसके साथ बरछा रखकर करो । किसी से द्वेष मत करो । सहृदित दृष्टि को छोड़ो । गहनमीलता सीखो । यदि किसी दूसरे का भ्रम से अपराध हो जाये तो जगते अपने अपराध की क्षमा कराओ । अपनी पुण्य, दान, कर्म आदि चीजों को सदा नियत स्थान पर रखो, ऐसा करने में जल्द पढ़ने पर तुम्हारी चीजें सुरक्षित हो मिल जायेंगी, उनही दुष्टने नि व्यर्थ हो समय न जाएगा ।

[विनय]

सदा अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करो । ऐसा करना तुम्हारा परम कर्त्तव्य है । सदा यही प्रयत्न करो कि वे तुमसे प्रसन्न रहें । उन्होंने तुम्हारा पालन किया है तुम्हारे लिए बड़े कष्ट उठाये, दितना उनका आदर करो, थोड़ा है । माता-पिता के दूसरे स्थान पर बिद्या गुरु है । वह ज्ञान देते हैं । भले गुरु को पहचानना सिखाते हैं । गुरु की आज्ञा मानना और उनका आदर करना तुम्हारा कर्त्तव्य है । पाठ-शाला जाकर अपने गुरु जी को प्रणाम करो । फिर आदर से अपने स्थान पर बैठो । जो कुछ पूछो, विनय से पूछो और जो कुछ बतलें वही ध्यान से सुनो और उसे दाद नया । जो विद्यार्थी तुम्हारे से ऊँची कक्षा में हैं, उनकी विनय करो । जो नीची कक्षा में हैं, उनसे प्रेम करो । अपने सहपाठियों का भी बधायात्मक आदर करो । आपस में झगडा न करो, न बहस साथ में न करो । बड़े बड़ों का संवत्ति से बचो । तुम्हारे साथियों से जो निर्दोष हैं उनकी सहायता करो । अपने ऊँचा करनेवा बचो । सब वृत्तों को योग्यतानुसार प्रमाण करो ।

[मित्रता]

अपने मित्र से प्रेम रखो । मित्र जीवन भर का ...भी होता है । किसी को मित्र बनाने से पहले उसकी लूब पराम कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर पीछे पछताना पड़ता है । यदि मित्र कपटी हो तो उससे मुक्त के बदले अनेक दुःख मिलते हैं ।

[समय]

धालको ! गढ़ा समय की कदर करो । समय एक घट्टमूल्य वस्तु है । घट्ट से लड़के अपने समय की धालस्य से लो देने हैं । घट्टन में रश्च की धालों में मष्ट कर दालते हैं, यह टीक नहीं है । जो बिछार्यो समय पर अपनी पढ़ाई-लिखाई बर्बाद का काम नहीं करते हैं, उनको पीछे पछताना पड़ता है, परीक्षा के समय के केव हा जात हैं इसलिये हर काम समय पर करा । एक समय दिमाग बना लो । जिस काम के लिये जो समय रखो उसे उस समय में ही कर लो । धर्म के समय में धर्म का धालन करो । धने के समय लूब

११२ काम भोग आकाश में उत्पन्न हुए इन्द्र घनुष के समान हैं पढ़ो । खेलने के समय खूब उत्साह के साथ खेलो समय पर पाठशाला जाओ इत्यादि । आज का काम कल पर मत छोड़ो । ऐसा समय विभाग बनाओ वि पहले जरूरी २ कार्यों को करो । एक समय में एक ही काम करो । जिस काम को हाथ में लो उसे पूरा करके छोड़ो, अघूरा न रहने दो रात्रि को सोते समय विचार लो कोई काम रह तो नहीं गया ।

[परिश्रम]

जो काम तुम्हें करना हो परिश्रम के साथ करो । जो कुछ पढ़ो मन लगाकर पढ़ो । किसी बात को एक बार न समझ सको तो उसे दूसरी बार समझने का यत्न करो । पढ़ने में खूब परिश्रम करो । परिश्रम करने ने सौंदर्य वृद्धि वाले नौ बड़े विद्वान हो जाया करते हैं । यदि तुम्हें कोई कार्य कठिन मालूम हो तो उसे बचड़ा कर न छोड़ दो । माहम छोड़कर न बैठ जाओ । परिश्रम करके उस कार्य को पूरा करके छोड़ो । जो भी कार्य करो उसे उत्साह से करो ।

मायु पानी की सहरों के समान है ।

१११

परिधमी धीरे-साहसी वालकों का हर समय मान होता है । जो अपने पैरों पर खड़ा रहकर शीर्षता के साथ माहम-पूर्वक कार्य करता है उसी की जय होती है और यही धीरे कहलाता है ।

आत्म-गौरव

सदा अपने जाति, कुल तथा धर्म मर्यादा का पालन करते रहो । इनको प्रतिष्ठा रखना ही आत्म-गौरव है । आत्म-गौरव रखने के लिए विद्या, क्षमा, परोपकार, विनय आदि गुणों की आवश्यकता है । कभी भी कोई कार्य ऐसा न करो कि जिससे तुम्हारे धर्म पर दोष लगे । तुम्हारे देश, तुम्हारी जाति, तुम्हारे कुल तथा तुम्हारी पाठशाला की प्रतिष्ठा भंग न हो । जहाँ तक तुम हो सके उनकी सेवा करो, जिससे उनकी प्रतिष्ठा संसार में सदा उज्ज्वल बनती रहे ।

जिनको न जिन गौरव तथा निज देश का धर्मिमात्र है । यह तर नहीं भर-पानु निरा है, धीरे धृन्तः समान है ॥

भावनाएँ

सदा अपने दिल में यह भावना करो कि मेरी आत्मा में किसी समय भी लोटे भाव न हों । मेरे यह भाव रहे कि जगत के सब जीवों का भला हो, सब हा जीव मेरे समान हैं । गुणवानों की देखभाल मेरे हृदय में ऐसी लुप्त हो कि जैसे किसी रूक की चिन्तामणि, रत्न

के मिलने से प्राप्त होती है। मेरी यह अभिलाषा है कि दीन-दुरी जीवों पर मेरे हृदय में दया उत्पन्न हो। उनको देखकर मेरा चित्त कांप उठे और मेरा यह दुःख विचार हो जावे कि जिस तरह भी बने उनके दुःख दूर करने का प्रयत्न करूँ।

मेरी यह भावना है जो पाखण्डो तथा अधर्मी है, दुष्ट है, जो मलाई के बदले बुराई करते हैं, अथवा जो मेरा आदर तथा सत्कार नहीं करते हैं, मैं उनसे राग करूँ न द्वेष। प्यारे बालको ! इस सब कथन का सारांश यह है कि सदा अपने मन और शरीर को पवित्र रखो। विषय-वासनाओं का त्याग करो। स्वार्थ बुद्धि को हटाओ। तुम में जो दोष हैं, उन्हें दूर करने का संकल्प करो, तथा गुणों को बढ़ाने में प्रयत्नशील बनो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हारा जीवन सुन्दर, उदार, सुखी और शान्त बन जावेगा।

प्रश्नावली

1. विद्वान् किसे कहते हैं ? विद्वान् के कौन से कर्तव्य हैं ?
2. धर्मार्थ किसे कहते हैं और हमको प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से कर्तव्य पर ध्यान देना ?
3. आश्रम किसे कहते हैं ? और आश्रम करने से क्या लाभ है ? ब्राह्मण कौन से आश्रम हैं और गृहस्थों के लिए उचित समय क्या बताते हैं ?
4. विनय किसे कहते हैं ? कृम करने मान-विना कृम और गृहस्थों

वेदा धरने से भीवी कलाओं के क्षात्रों के प्रति इस गुण का किस प्रकार वासन करोये ?

२. विनया करने से प्रथम क्या क्या रत्नना चाहिये ? समय की धार क्यों करना चाहिये और अपना समय किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए ?
३. संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे मनुष्य प्रत्येक कार्य में उपलब्ध प्राप्त कर सकता है ? 'धाम नीरव' का क्या अन्विष्ट है ? मुझे अपने दिम में कौन सी भावनाएँ लानी चाहियें ?

पाठ २०

धावक की ग्यारह प्रतिमा

धावकों के धावरण के लिए ११ वर्ज होते हैं । उन्हें ग्यारह प्रतिमा कहने हैं । धावक ऊँचे २ चढ़ता हुआ पहली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में और इसी तरह ग्यारहवीं प्रतिमा तक चढ़ता है, और उससे चढ़कर साधु या धुनि हो जाता है । प्रथम २ प्रतिमाओं में पहले की प्रतिमाओं की क्रिया का वासन भी प्रवर्ती है ।

१ दशम प्रतिमा—निर्भल सध्याग्दशम सहित निरतिधार छाट भूतगुणों का वासन करना और सात व्यसनों का अतिचार सहित ह्याव करना दशम प्रतिमा है ।

इस प्रतिमा का धारी दार्शनिक श्रावक कहलाता है । यह जिनेन्द्रदेव, निर्ग्रन्थ गुरु और दयामय धर्म के सिधाय और किसी को मान्यता कमी नहीं करता । जिन धर्म में उनका दृढ़ विश्वास होता है । उसको किसी प्रकार की शंका तथा भय नहीं होता । वह धर्म का साधन करके विषय-सुखों की इच्छा नहीं करता । वह धर्मतिनाशों तथा किसी भी दीन-दुखी मनुष्यों तथा पशुओं को रोगी और मलीन देखकर उनसे ग्लानि नहीं करता । मृदुता ने देखा-देखी कोई क्रधमी किया नहीं करता । यदि किसी मनुष्य कोई धर्म से डिगता हो तो वह उसे सहायता देकर धर्म में दृढ़ करता है और यथा शक्ति उनका उपकार करता है, तथा सच्चे ज्ञान का प्रकाश कर धर्म की प्रभावना करता है, धर्मतिनाशों से सावधान रहने की भी प्रीति करता है ।

भूल का भी अपनी शक्ति, ज्ञान, धन, बल, रूप, अतिशय, विद्या और सब का गर्व नहीं करता । निर-जिम्मेारी और सब वशाय रहता है । वह कुपुत्र, कुदेव ही बनना नहीं करता तथा पीपल उजना, बलम-दयाल तथा सच्चे देवों की पूजना आदि लोच-मृदुता नहीं करता । कुपुत्र, कुदेव, कुशास्त्र व इनके सबल-जनों की प्रशंसा तथा संतति इस प्रकार नहीं करना, जिससे इनके सम्प्रदायों में शोक लगे । इस प्रकार सब

वर्ष का धनावर, उन्माद, कषाय प्रमाद के सङ्ग हैं । ११७
प्राणियों से प्रेम रखते हुए वह अपने अज्ञान की रक्षा
करता है ।

२. व्रत प्रतिमा—अणुव्रत-अहिंसा, सत्य, अचीर्य,
हृष्यर्ष्य, परिग्रह परिमाण ।

३ गुणव्रत—दिग्व्रत, देशव्रत, अनयंदण्डव्रत ।

४ शिक्षाव्रत—सामायिक, श्रोतधोषवास, भोगोप-
भोग परिमाण, अतिथि संक्षिप्त । इन चारह व्रतों का
निरतिचार पालन करना व्रत प्रतिमा है । इस प्रतिमा
का धारो व्रती आश्रय कहलाता है । यह अपने व्रतों में
कोई अतिचार नहीं लगाता ।

१. सामायिक प्रतिमा—प्रतिदिन सवेरे, दोपहर,
शाम को छः घड़ी या कम से कम छः घड़ी तक निरति-
चार सामायिक करना सामायिक प्रतिमा है ।

४. श्रोतधोषप्रतिमा—प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी
को १५ गहर का अतिचार रहित उपवास करना, और
आरम्भ परिग्रह का त्याग करके एकान्त में बैठकर धर्म
ध्यान करना श्रोतधोष प्रतिमा है । १६ गहर का श्रोतधोष
उत्तम होता है । १२ गहर का मध्यम और ८ गहर का
अधम श्रोतधोष कहलाता है ।

२. साधिव्रत प्रतिमा—हरी वनस्पति अर्थात्
करवे पत्त, फूल, बीज, पत्ते वगैरह को न खाना मत्स्य
त्याग प्रतिमा है । जिसमें जीव होने हैं, उसे मत्स्य

११८ आहार विहार आदि में नियम सहित प्रवृत्ति करनी चाहिये ।
 कहते हैं । इसलिए ऐसे पदार्थों का जिनमें जीव न हो
 पाना सचित्त त्याग प्रतिमा है । इस प्रतिमा का धारी
 कच्चे जल का भी त्याग करता है, परन्तु वह स्वयं
 सचित्त पदार्थों को अधिक बनाकर ग्रहण करता है ।

६. रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा—मन, वचन, काय
 से श्रौर कृत, कारित, अनुमोदना से रात्रि में हर
 प्रकार के आहार का सर्वथा त्याग करना रात्रि भोजन
 त्याग प्रतिमा है । इन प्रतिमा का धारी सूरज छिपने
 के दो घड़ी पहले से सूरज निकलने के दो घड़ी पीछे
 तक आहार पानी का सर्वथा त्याग करता है ।

७. ब्रह्मचर्य प्रतिमा—मन, वचन, काय से स्त्री-
 माय का त्याग करना तथा निरतिचार ब्रह्मचर्य पालन
 करना ब्रह्मचर्य प्रतिमा है ।

८. आरम्भत्याग प्रतिमा—मन, वचन, काय से
 श्रौर कृत, कारित, अनुमोदना से गृह कार्य सम्यन्वी
 सर्व प्रकार की क्रियाओं का त्याग करना आरम्भ त्याग
 प्रतिमा है । इस प्रतिमा का धारी पूजनार्थ स्नान, पूजा
 व दान कर सकता है ।

९. परिग्रह त्याग प्रतिमा—मन, वाग्यादि वस
 प्रकार के बाह्य परिग्रह को त्याग कर मन्तोष धारण
 करना परिग्रह त्याग प्रतिमा है । इस प्रतिमा का धारी
 अपने लिए कुछ आवश्यक वस्तु रख लेता है । कपडा

१२० गमस्वभावी के मिलने को ज्ञानी लोग एकान्त कहते हैं ।

२. ऐलक—यह केशों का लोंच करते हैं, और केवल लंगोटी धारण करते हैं तथा कमंडलु पीछी रखते हैं । गृहस्थ के यहां बैठकर अपने हाथ में ही भोजन करते हैं ।

प्रश्नावली

१. प्रणिमा किम कर्तुं है और इसके सिक्ने भेद हैं ? नाम क्याओं । यदि प्रणिमा के धारी के लिए क्या २ करना और क्या २ न करना चाहिये है ?
२. जब हमने प्रणिमा में आत्मविक्रम और प्रोपधोपवाग व्रत धारण कर लिए होते हैं तो फिर सामाजिक प्रणिमा और प्रोपध प्रणिमा द्वारा वे क्या क्यों करनी ?
३. प्रणिमा का प्रत्यक्ष भोजन क्यों है ? यह अनुष्ठान किस व्याप प्रणिमा के अन्तर्गत है ? इसका क्या भोजन है ? प्रणिमाओं का भोजन क्या है ?
४. यदि प्रोपध धारण करने वाले प्रणिमा का स्वस्वयं क्या है इस प्रणिमा का प्रोपध क्या है ? प्रोपध के क्या भोजन है ? प्रोपध का भोजन क्या है ? प्रोपध का भोजन क्या है ?
५. यदि प्रोपध धारण करने वाले प्रणिमा का भोजन क्या है, उसमें प्रोपध प्रणिमा का भोजन क्या है ? प्रोपध का भोजन क्या है ? प्रोपध का भोजन क्या है ? प्रोपध का भोजन क्या है ?
६. यदि प्रोपध धारण करने वाले प्रणिमा का भोजन क्या है ? प्रोपध का भोजन क्या है ? प्रोपध का भोजन क्या है ? प्रोपध का भोजन क्या है ?
७. यदि प्रोपध धारण करने वाले प्रणिमा का भोजन क्या है ? प्रोपध का भोजन क्या है ? प्रोपध का भोजन क्या है ? प्रोपध का भोजन क्या है ?

संचल वित्त सब विघ्न दुखों का भूत है ।

१२१

८. मर्षी प्रतिमा के घाटी का क्या कर्तव्य है इस प्रतिमा के घाटी पर
९. मैं रूढ़ बनूँ हूँ या नहीं घोर क्यों ?
१०. इसी प्रतिमा का घाटी सामिक कार्यों में पानी धनुर्मा देना या नहीं ?
११. (क) उद्दिष्ट स्वाय प्रतिमा कितने कहाँ है इस प्रतिमा के विप
मोक्षण का क्या नियम है ?
- (ख) इस प्रतिमा के कितने भेद हैं ? और उनमें क्या अन्तर है ?

पाठ २१ नीति के दोहे

(१० अक्षरों की)

- नर की सोमा रूप है, रूप सोमा गुणवान ।
गुण की सोमा ज्ञानतं, ज्ञान टिमितं जान ॥१॥
- चेतन तुम तो खतर हो, बड़ा भये मति होन ।
ऐसा नर-मव पाय के, विपन्न में धित होन ॥२॥
- निति का दीपक अन्धमा, दिन का दीपक जान ।
हुल का दीपक पुत्र है, ति जग दीपक जान ॥३॥
- घर की सोमा धन महा, धन की सोमा दान ।
सोने दान विवेक सों, डिमा विवेक प्रधान ॥४॥
- कला बहसर पुरय की, लामे का सरदार ।
एक जीव की जीविका, दूजे जीव उदार ॥५॥
- धोष समान न शत्रु है, क्षमा समान न मित्र ।
निन्दा समान न गिलान है, प्रभु के समान पद्वि ॥६॥

१२२ युवावस्था का सर्व संग का परित्याग परमपद को देता है ।

तपसा लोभन करत सिर, और कलहिनी नार ।
घोड़े मँले कापड़े, नरक निशानी चार ॥७॥
उद्यम दिन अरु माँगना, वेटी चलना चार ।
सब दुष्ट जिनके निट गये, तेई सुखी निहार ॥८॥
दागा दुश्मन हूँ भला, जो पीतम सम्बन्ध ।
झड़े नाग्य तें पाइये, सोना और सुगन्ध ॥९॥
घन जोरे तें ऊँच नहि, ऊँच दान तें होत ।
सागर नीचे हो रहै, ऊपर मेघ उदोत ॥१०॥

प्रश्नावली

१. 'लोभ' के दोहों में क्या अभिप्राय है ? और इन दोहों के बनाने का किन कौन से ?
२. 'तपसा लोभ' के अर्थान्तर कहने वाली कौन सी वाक्य है ? मनुष्य के लिए जिसकी आवश्यकता होती है और उनमें मनुष्य कौन सी होती है ?
३. इस अर्थान्तर में समझे अभिप्राय क्या और और किन कौन है ?
४. मनुष्य के मनुष्य लिए अर्थान्तर को क्या बत मानना है ?
५. 'लोभ' के दोहों के में कौनसी वाक्य के दोहों दुष्प्राय गुणाधी ।

पाठ २२ वीर विमलशाह

वीर विमलशाह काव्य के वीर मन्त्रों के पुत्र थे ।

राग बिना संसार नहीं, और संसार बिना राग नहीं। १२३

पिता के बोधा सेने पर विमलनाह की माता वीरमती अपने पुत्र को लेकर पिता के घर चली गई। उसके भाई की स्थिति ठीक न थी। विमलनाह अपने मामा के साथ खेती करता था। यह बहुत पराक्रमी था। उसने बारा दिना में पचपदी मिट्टी काट ली थी। उसका नेतृत्व और पराक्रम देखकर अद्वैत ने उसका प्रशंसा किया और उसका विवाह कर दिया। विमलनाह के अद्वैत के पुत्र की ओर विमलनाह पुनः पाटन में रहने लगे।

एक बार पाटन के राजा की ओर में १ दी गयी थी। विमल ने बड़ी बाल-बिछा के अपने पदम पराक्रम दिखाने लगे भीमदेव राजा ने प्रसन्न होकर विमलनाह का दान कर बनाया।

विमलनाह एक सफल सेनापति था। उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करके कीर्ति कमाई थी। वह एक राजपूत था। बड़े बूढ़े मने और उसे मारने के अनेक प्रयत्न किए। एक बार तो छोड़कर विमलनाह ने पकड़ने को कहा गया। विमलनाह ने बड़ी ही बीरता से मिट्टी को पकड़ कर निशान में दब दे दिया।

एक बार मालव में भी विमलनाह विजयी हुए। तब मंत्री राजपूतों ने कहा कि विमलनाह का दाप दंड के राज्य दिया था वह अभी तक दंड नहीं हुआ है। विमलनाह अपने छोटे से मुकदमे पर राज्य ममा में से जाने लगे और जी दो कि राज्य से जी हो गये कह कर गये।

एक बार चन्द्रावनि के उद्धत राजा बंधुक पर भीमदेव को विजय प्राप्त करने की सूची, परन्तु उनके लिए, विमलशाह के मित्राव्यक्त कोई चीज दिखाई नहीं दिया, तब राजा भीमदेव पुनः विमलशाह को मानपूर्वक बुलाया और राजा बंधुक के साथ युद्ध करने को कहा ।

लेकिन विमलशाह ने प्रेरित होकर यह कार्य अपने हाथ में लिया और बंधुक पर चढ़ाई कर दी । बंधुक अपने प्राण बचाकर भागा । विमलशाह ने भी भीमदेव की जय की घोषणा की और राजाभीमदेव का प्रशंसन करने हुए सोनंती राय का भंडा भराया दिया । उसी पक्ष पर विमलशाह चन्द्रावनि में ही रहने लगे और तबसे भी बहुत सुन्दर राजा की ।

इसके अलावा ही राजाभीम ने प्रायः सब पर अठारह करोड़ से अधिक धन का दान किया । जैन धर्म के अनुयायी जो आनन्द, विमल, अर्जुन, अशोक, अश्वमेध, अश्वमेध, अश्वमेध और जैन समाज के लोग, वे भी बहुत धन का दान कर रहे थे ।

इस प्रकार विमलशाह की राजा की राजा बंधुक ही नरक में जा रहे थे । उनके लिए बहुत धन का दान कर रहे थे, परन्तु उनके लिए भी बहुत धन का दान कर रहे थे ।

इसके अलावा ! तब भी विमलशाह की नीति अपने पूर्ववत् ही थी और वह अश्वमेध और अश्वमेध के लिए बहुत धन का दान कर रहे थे ।

जीव में अनुपम जोषी हो जाता है ।

प्रदनायली

१२१

१. वीर विप्लवाह कौन थे ?

२. उनकी बीमता की वजह से क्या नाम मिला ?

पाठ २३ वीरगंगा

सोता, गाविशी, दमपत्नी,

भेना गुदारी, शोषि, कुपो ।

यह सब धर्मदान महिलाये,

जन्मी भारत में गुलामगी ।

दुर्गा जीजा लक्ष्मीदाई,

रण में शत्रु बला दलाई ।

अपने दत्त कौशल के द्वारा,

दुश्मन की जानी बहलाई ।

तुम हो वीराङ्गिनी सन्तानें,
 आगे बढ़ना सीना ताने ।
 तुम में नो यह शौर्य भरा हो,
 विश्व तुम्हारा लोहा माने ।
 उन्नत पथ पर बढ़ते जाना,
 संकट से न कभी घबराना ।
 सहनशीलता तथा धैर्य का,
 जग में जय भण्डा फहराना ।

